

اقبال قائدِ اعظم پاکستان

راجا رشید محمود

اقبال قائدِ عظم اور پاکستان

راجا رشید محمود

نئی سسٹمز پبلشرز
۳۰۔ اے آر ڈی بازار
لاہور۔ پاکستان

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان

صفحات : ۱۶۰

اشاعت : ۱۹۸۷ء

نوش نویس : خلیل احمد نوری

مطبع : زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور

ناشر

نذیر حسین

نذیر سنز پبلشرز

۳۷، اردو بازار لاہور

قیمت ۳ روپے

پیارے اباجان

راجا غلام محمد
کے نام

جن کی تربیت نے مجھے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا ولولہ بخشا

خدا آں ملتے را سروری داد
کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت
بہ آں ملت مہر و کارے ندارد
کہ دہقانہش برائے دیگران کشت
(علامہ محمد اقبالؒ)

ایضہ

۷	دیباچہ
۹	اقبال اور عشق رسولؐ
۲۱	پیغامِ اقبال کا محور
۳۹	اقبال اور مولانا حسین احمد مدنی
۵۱	یا اقبال — گفتار سے کردار تک
۶۹	عزیمِ صمیم اور عملِ پیہم کا پیکر — قائدِ اعظمؒ
۹۱	مسلمانوں کے تشخص کا محافظ — قائدِ اعظمؒ
۱۰۱	یا وقائدِ اعظم — زبان سے عمل تک
۱۰۷	قیامِ پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت
۱۱۳	قیامِ پاکستان کے اساسی نظریات
۱۲۳	تحریکِ پاکستان کی مخالفت اور عمل
۳۸	افکارِ اقبال (نظم)
۹۰	قائدِ اعظم (نظم)
۱۰۰	ذکرِ قائد (نظم)
۶	عزائم (نظم)

عزائم

جبیں ارض کو مہر درخشاں کر کے چھوڑیں گے
 ہم ان ذروں کو تاروں سے بھی تباہ کر کے چھوڑیں گے
 جہاں معدلت پر یہ بھی احساں کر کے چھوڑیں گے
 مساوات و اخوت کو فراواں کر کے چھوڑیں گے
 عمل کے جوش میں شادابی بستان کے متوائے
 وطن کو غیرت صد بارغ رضوان کر کے چھوڑیں گے
 جہاں میں ہر طرف الفت کے گل بوئے سجائیں گے
 زمین شور کو بھی سنبھلتاں کر کے چھوڑیں گے
 ہوا کیا، راہ میں حائل ہیں گر کچھ مشکلیں اب تک
 ہر اک عقدے کو حل، مشکل کو آسان کر کے چھوڑیں گے
 یہ دستورِ زباں ہندی پنپنا سخت مشکل ہے
 چمن کے پتے پتے کو غزل خواں کر کے چھوڑیں گے
 وطن میں ہے ہی آئیں گے نظامِ مسطوطی ۲ آخر
 عروسِ فکر کے چہرے کو خنداں کر کے چھوڑیں گے

دیباچہ

آزادی من و سلویٰ نہیں کہ کسی تنگ و دو کے بغیر دستیاب ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا پھل بھی نہیں جسے ہم محض اپنی خواہش کے زیر اثر، ہاتھ بڑھا کر درخت سے اتار لیں یا وہ خود ٹوٹ کر ہماری گود میں آگھرے اور ہم اسے نگل لیں۔ یہ ایسا گوہر مقصود ہے جو اپنی تلاش میں سرگرداں لوگوں یا قوموں کو ملتا ہے۔ اس تک رسائی ایسوں کا مقدر بھی نہیں ہوتی جو دوسروں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسے حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں اور انا ہینٹ فاٹا ڈون کے گروہ سے متعلق رہنا چاہیں۔

آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو "پاکھنڈی" بننا پڑے، جس کے حصول کی کوشش میں آپ گرفتار و عمل میں تضاد کا پہیو بن کر کھڑے ہوں۔ — حقیقی آزادی وہ بھی نہیں جس کے لیے آپ کو بیگانوں کا مریخ دست آموز بننا پڑے یا کھر کی کسی نہ کسی طاقت کا دست نگر ہونا ضروری ہو۔ کبھی سکھوں کے خلاف لڑنا ہو تو انگریز حکومت کی اشیر باد اور امداد ضروری ہو اور بعد میں انگریزی مملکت اری سے چھٹکارا پانے کے اذعا میں ہندو سکھوں کا تابع ممل بن کر چلنا پڑے۔ آزادی کی راہوں پر بیٹیا کھیوں کے سہارے نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے لیے پہلے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا وزن کرنا پڑتا ہے۔ پھر راہ کی صفوہوں کو خاطر

میں نہ لانے کے عزم کی قیادت میں چلیں تو نصب العین کی لگن معاونت کرتی ہے۔
 اگر آپ آزادی کے نام پر دائمی غلامی کے لیے ساعی رہیں، اگر آپ ایگزیکٹو
 کی غلامی سے نکلی کر بنی لال کی غلامی کے حلقے میں داخل ہونے کو آزادی کی مہر
 قرار دیتے رہیں — تو آپ کس آزادی کا ذکر کرتے ہیں، کیسی آزادی کے
 پرچارک ہیں؟

اقبال، قائد اعظم اور پاکستان کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آزادی
 کے حصول کے لیے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کیا کیا، ہندوؤں اور ہندوؤں
 کے امیروں کا رویہ کیا رہا، مشاعر مشرق اور بابائے قوم کے فکر کی سمت راست تھی
 یا نہیں، حضور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی محبت اور ان کے لائے ہوئے
 دین کی ہم پلہ بندی ان کا قطع نظر تھی یا نہیں؟ — انہوں نے اسلام کے
 معمل اور برصغیر کے مسلمانوں کی "حفاظت گاہ" کے طور پر ایک مملکت کے حصول
 کے لیے آواز بلند کی، کچھ لوگ ان کے ہم قدم تھے، کچھ نے مخالفت کی مخالفت
 کی بنیاد کی تھی، حمایت کا مقصد کیا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ — اور آج اس ساری
 جدوجہد کے تناظر میں ہمیں کیا کرنا ہے۔

راجا رشید محمود

اظہر منزل

نیوٹن ٹاور کالونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور

۱۲
 اگست
 ۸۳
 ع

اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان کی بنیاد عشق رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ خداوند قدوس و کریم نے اپنے محبوب پاک کی تعریف و ثنا کی، انہیں مختلف خطابات سے پکارا، ان پر درود بھیجنے کو اپنا اور فرشتوں کا وطرہ قرار دیا اور اسلئے اسلام کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے آقا و مولا علیہ التحیۃ والسلام پر درود و سلام کے پھول بچا کر کریں۔ خالق و مالک کائنات نے نہ صرف انہی لوگوں کو مومن کہا ہے جو ہر معاملے میں سرکار کو اپنا حکم تسلیم کریں، اس نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہتھ گردانا اور ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا اور یہ بھی کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ دار ہو، وہ حضور پر نور کی اتباع کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ پھر سرکارِ دو عالمؐ نے مجھ بادی عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمادی۔ وما یطق عن الہوی ان ہوا الذی یوحی کے مصداق سرکار کا فرمان کبریا کا فرمان ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا کہ مجھے اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و محترم نہ کہنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جب اس معاملے میں کتاب و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، جب اس کے ایمان کی تشکیل خدا و رسول خدا نے خود کر دی تو ہر وہ فرد جو جانتا ایمان میں آتا ہے اسے عشق رسولؐ سے آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی برکات سے متمتع ہونے کا قصد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی اس راہ سے کیسے بھٹک سکتا ہے جس کا گھر طریحِ دینی ہو، جس کے والد نے اس کی تشکیل سیرت پر خصوصی توجہ دی ہو جس نے اسلامیات کی فاضل شخصیتوں سے استفادہ کیا ہو، پھر تعلیمات دین کے مناظر میں کائنات اور سربراہ کائنات کی چھان بین کی ہو، مغرب کے علوم کی غور و اسی

کرتے ہوئے بھی ارشادات رسول پاک کی آکسیجین نے اسے زندہ رکھا ہوا اور وہ پہلے کی طرح اس
بھڑکھٹات سے بھی منور و منور رہی باہر آیا ہوا، اس کے ایمان کی بنیاد میں جو نئی گار استعمال
کیا گیا تھا، اس کے باعث وہ کفر و الحاد کے جھگڑوں اور مغربیت کے گرد بادوں سے محفوظ و
مأمون رہا۔ غیر اسلامی تہذیب و تمدن کی چکا چوند سے بھی اس کی آنکھیں نہ چنچندھائیں، زمانے
کے شیب و فراز اور حالات کی نامساعدت نے بھی اس کے کردار کی پختگی پر کوئی کامیاب
حملہ نہ کیا۔

۵ زمستانی ہوا میں گرچہ مٹی شمشیر کی تیزی
نہ چھوئے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے عشق رسول مقبول کو اپنی زندگی کا جزو لازم
بنالیا تھا، انہوں نے انسانیت اور اس کے مشرف کا ذکر کیا ہے، اسلام اور اس کے شعائر کا
تذکرہ چھیڑا ہے، محدثانہ افکار و نظریات کی تخلیق کی ہے، دنیا کو غلطی کی نئی جہتوں سے آشنا
کیا ہے اور اسلامیان ہند یا مسلمانان عالم کو سرفرازی کی راہیں نکھائی ہیں۔ اور
اس میں عشق مصطفیٰ کے جذبے کو رہنما بنایا ہے اور ذوق کے اس پہلو سے تغیر کے سارے
پہلوؤں کو آشکار کیا ہے۔

مصور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے علامہ اقبال
کی طبیعت میں سوز و گداز تھا، رسول انام علیہ السلام کے ذکر میں ان کی دردمندی ہر سچے
عاشق رسول کی طرح ضرب المثل بن گئی ہے۔ وہ سرکار کی محبت میں اس قدر سرشار تھے
کہ جو نہی ذکر خیر الانام چھیڑتا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔

فقر سید دجید الدین "روزگار فقیر" حصار اول میں لکھتے ہیں:

"فات رسالت اب کے ساتھ انہیں جو والہانہ عقیدت تھی، اس کا اظہار
اُن کی چشم نمناک اور دیدہ تر سے ہوتا تھا"

(ص ۹۴)

”ملفوظات اقبال“ میں مرزا جلال الدین بیگز ستر قم طراز ہیں:
 ”وہ بیوں میں رحمت لقب پانے والا“ ملتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ

اکثر بے اختیار رو پڑتے و

بڑا وہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر وحید اشرف کہتے ہیں۔

”اقبال کے اشعار میں اسلام کا فلسفہ حیات مضمر ہے لیکن یہاں فلسفہ فلسفہ نہیں رہ جاتا بلکہ عشق رسولؐ کے جذبے میں دھل کر شعر کا پیکر اختیار کر لیتا ہے جس کے بغیر اقبال کی شاعری مجرّد فلسفہ ہو کر رہ جاتی۔“

(المیزان لمبئی، امام احمد رضا نمبر ۵۶ ص ۴۴)

ڈاکٹر فرمان فقہوری اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ:

”ان کے فکر و فن کا نقطہ آغاز بھی رسالت ہے اور نقطہ ارتقاء و انتہا
 بھی رسالت ہے“

(اُردو کی نعتیہ شاعری ص ۵۵)

پروفیسر ڈاکٹر امانت، واڈیا کالج پٹنہ (بھارت) کہتے ہیں:

”اقبال کی شاعری دراصل رسول کریمؐ کے اُسوۂ حسنہ کی آئینہ دار ہے جو منطقی، حکیمانہ، ادیبانہ اور شعری دلائل و بیانیوں کے ساتھ نعتیہ رجحانات بن کر زندگی کا پیغام پہنچا رہی ہے“

(سہ ماہی نوائے ادب لمبئی، اکتوبر ۱۹۷۵ء)

فیروز وحید الدین کی گواہی ہے کہ:

”ڈاکٹر صاحب کا دل عشق رسولؐ نے گواہ کر دیا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے“

(اقبال بڑا پند شک، مرتبہ شمیم حیات سیال، ص ۷۳)

علامہ اقبال کے ارحمال سے چند دن پہلے مولانا غلام مرشد زیارت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ”علامہ کے لبوں سے حضور کا ورد جاری تھا اور ان کی نگاہیں اشکبار تھیں“

(ذکر و نظر اسلام آباد۔ اقبال نمبر حصہ دوم ۱۹۷۸ء ص ۶۴)

ایک دفعہ انہیں مضطرب دیکھ کر حکیم احمد شجاع نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا: ”احمد شجاع! میں یہ سوچ کر اکثر مضطرب اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے“

ندانے اس عاشق رسول کی اس تمنا اور دعا کو قبول فرمایا یعنی اقبال ۶۱ برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ (روزگار فقیر جلد دوم ص ۷۲)

باعت تخلیق دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا یہ جذبہ اقبال کے رگ و پے میں یوں سرایت کر گیا تھا کہ حضور کی تعریف کرتے تو روتے، سرکار کا ذکر سنتے تو کیفیت طاری ہو جاتی، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی کہتے ہیں کہ ”جب عاشقان رسول کا تذکرہ کرتے، اس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے“

(بصیر کراچی مئی ۱۹۷۲ء ص ۶۷)

کبھی اپنی بے بضاعتی پر غور کرتے تو سرکار کے حضور حاضری کے خیال سے کانپ اٹھتے۔ اسی کیفیت میں کہا ہے کہ :

بیابان چوں رسد لیں عالم پیر
شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر
مکن رسوا حضور خواجہ مارا

حساب من ز چشم او منسا گیر (ارمغان حجاز ص ۲۳)

فقیر سید وجید الدین کہتے ہیں کہ جب علامہ گول میز کانفرنس سے واپس آئے تو میرے والد نے انہیں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ واپسی پر روضۃ المہر کی زیارت سے بھی

آنکھیں نورانی کر لیتے۔ یہ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے تک یہی کیفیت رہی پھر کہنے لگے: "فقیر! میں کس منہ سے روضہ اطہر پر حاضر ہوتا؟" (روزگار فقیر، جلد اول ص ۳۶، ۳۷)

کبھی اقبال اپنے آپ سے نظر ہٹا کر سرکار کے کرم پر نگاہ کرتے ہیں تو در اقدس پر حاضری کی تمنا کو زبان دے دیتے ہیں۔ سید غلام میراں شاہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضہ مبارک پر یاد بھی کیا جاؤں تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرات ہوتی ہے کہ فرمایا الطالح لی (گنگا دیرے لیے ہے)" (اقبال مارچ ۱۹۲۸ء، ص ۲۲۸)

میر غلام بیگ نیزنگ علامہ اقبال کے سرکار سے قلبی تعلق کے پیش نظر اور حضور کے ذکر میں ان کی دگرگوں حالت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ:

"میں نے اُن کے سامنے تو نہیں مگر خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ یہ اگر حضور کے مرقد پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے،

وہیں جاں بحق ہو جائیں گے" (اقبال لاہور۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء، ص ۲۰)

اقبال خود بھی مدینہ طیبہ میں حاضری کی انہی معنوں میں تمنا کرتے رہے عرضِ عا سے پہلے اظہارِ ندامت کرتے ہیں کہ میرا دامن عمل سے خالی ہے مگر آپ کی بے پایاں رحمت اور بے کراں کرم نے مجھے جرات اظہارِ تمنا بخشی ہے۔ آپ نے بصیری کو جذام سے نجات دی اور آپ دو جہاں کے لیے رحمت ہیں، میرے سارے کو بھی بھٹی عطا فرمائیے کہ مجھے مدینہ پاک میں موت آئے اور میرے مرقد کو آپ کا سایہ دیوار نصیب ہو۔

ہست شانِ رحمت گیتی نواز

آرزو دارم کہ میرم در عباد

کو کبھم را دیدہ بیدار بخش

مرقدے در سایہ دیوار بخش (امرا اور مونز)

جو شخص حضور رسولِ انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقامِ بلند کے بارے میں جان لے گا وہ زندگی بھر بھی انہی کی رحمتِ چاہے گا اور انہی کے سایہٴ رحمت میں موت کی خواہش بھی کرے گا۔ ۴۰ جنوری ۱۹۲۳ء کے ایک مکتوب میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:

”میرا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہو کر تھے۔“

(فیضانِ اقبال، مرتبہ شورش کاشمیری، ص ۲۸۷)

بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اقبال کا یہ عقیدہ تھا، اس کا عمل بھی یہی تھا، — اس پر سرکار نے کرم بھی کیا۔ ۱۲ جون ۱۹۳۶ء کو پروفیسر ایلاس برنی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:

”۳ اپریل کی رات ۳ بجے کے قریب میں نے سرید کو خواب میں دیکھا۔ پوچھتے ہیں، تم کب سے بیمار ہو، میں نے عرض کیا، دو سال سے اور مدت گزر گئی، منہ مایا۔ حضور رسالت اک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ میری آنکھ اُسی وقت کھل گئی اور اس عرضداشت کے چند شعر جواب طویل ہو گئی ہے، میری زبان پر جاری ہو گئے،۔۔۔۔۔ ۴ اپریل کی صبح سے میری آواز میں کچھ تبدیلی شروع ہوئی۔ اب پہلے کی نسبت آواز صاف تر ہے اور اس میں وہ رنگ نمود کر رہا ہے جو انسانی آواز کا خاصہ ہے۔“

(اقبال نامہ حصہ اول، ص ۴۲)۔ ۲۹ جون ۱۹۳۶ء کو سرسید کے پوتے سرس اس مسعود کے نام ایک خط میں بھی ذکرِ طلب ہے وخطوطِ اقبال، مرتبہ رفیع الدین ہاشمی۔

(ص ۲۶۲)

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا۔

اس کے طفیل حج بھی خدانے کرادیے

اصل مراد حاضری اُس پاک در کی ہے

”ارمغانِ حجاز میں علامہ کا بھی یہی موقف ہے:

در آں دریا کہ اُور اُور اُور اُور نیست
و لیل عاشقانِ خیر از دے نیست
تو فرمودی، روہ بطحا کہ فتیم
و گم نہ بُز تو مادرِ منز لے نیست

۱۳۔ جون ۱۹۲۷ء کو سر اکبر حیدری کے نام ایک خط میں بھی لکھتے ہیں:

”میرا بہرُیٰ مؤمنینِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مندی کے جذبات سے بہرہ
ہے اور میری روح ایک بھر پور اظہار کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزارِ اقدس پر
ہی ممکن ہے۔ اگر خدا نے مجھے توفیق بخشی تو میرا راج اظہارِ تشکر کی ایک شکل ہوگی۔“
(خطوطِ اقبال، ص ۲۷۸)

حضرت محترم!۔ سورج تو مغرب میں غروب ہوتا ہی ہے، اقبال اس کی
غایت پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ:

غنمت ہے خاص پاکِ مدینے کی خاک کو
خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیب

علامہ اقبال کا کوئی بھی مجموعہ کلام دیکھ لیں، ان کے مکاتیب پر نظر دوڑائیں، ان
کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، ان کے پاس اُنھنے بیٹھنے والوں سے ان کے شب و روز
کے بارے میں پوچھیں — — — مومن انسانیتِ ہادیِ سبل، ختمِ الرسل، مولا سنے کل صلی اللہ
علیہ وسلم سے عقیدہ رت۔ ادب کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی۔ ”بانگِ درا“ میں انسان
کے شکوے کے جواب میں خدا کہتا ہے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

”پس چاہیہ کہ اسے اقوام شرق“ میں علامہ محمد بن سعید بصریؒ کے حوالے سے
اقبال بارگاہ رسول مقبولؐ میں صحت طلبی کے لیے لب کھولتے ہیں۔

چوں بُصیری از قومی خواہم کشود

تا بہ من باز آید آں روزے کہ بود

”بال جبریل“ میں اقبال فلسفہ معراج پر خامہ فرمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں:

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اسی مجموعے میں یہ زبانِ زوفا خاص و عام شعر بھی ہیں:

وہ دانا سے بل ختمِ الرسل مولا کے کل جس نے

قبا پر راہ کو بنشنا فسرد بخ وادی سینا

نگاہِ عشق وستی میں وہی اول، وہی آخر

وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یسین وہی طہ

اقبال کی نعت گوئی پر کسی مفصل گفتگو یا اُن کے عشقِ رسولؐ کی جُزییات پر

بات چیت کے بجائے آج میں صرف بہ اجمال اُن کی ایک نظم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ نظم

اُنہوں نے انجمنِ حمایتِ اسلام لاہور کے اجلاس میں ”ابرگہ بار“ کے عنوان سے پڑھی

تھی، بعد میں ”فریادِ اُمت“ کے نام سے چھپی۔ اس میں کبھی تو صدمہ ہجر کی لطف انگیزیوں

کے ناز اُٹھاتے ہیں:

صدمہ ہجر میں کیا لطف ہے اللہ اشد

یہ بھی اک ناز ہے تیرا نہ اُٹھاؤں کیونکہ

کبھی اس صدمے کے باعث زندگی سے پشیاں دکھائی دیتے ہیں:

دور رہتا ہوں کسی بزم سے اور جیتا ہوں

یہ بھی جینا ہے کوئی، جس سے پشیاں ہوں میں

کبھی اپنے قلب میں جھانکتے ہیں تو اس کی رفعتوں پر حیرت زدگی کے عالم میں
مفتخر ہوتے ہیں۔

اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا
دل کسی اور کا دیوانہ، میں دیوانہ دل
عرش کا ہے، کبھی کبھی کا ہے دھوکہ اس پر
کس کی منزل ہے الہی مرا کا شانہ دل
اور پھر یہ مکی مدنی العربی سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مئے عرفاں سے مرا کا سہ دل بھر جائے
میں بھی نکلا ہوں تری راہ میں سائل ہو کر
پھر حقیق رسول کے جذبے کی شدت یہ انداز اختیار کرتی ہے،

تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں
آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
قاب قوسین بھی، دعویٰ بھی عبودیت کا
کبھی چلمن کو اٹھانا، کبھی پہنانا ہونا
یہی اسلام ہے میرا، یہی ایماں میرا
ترے نظارۂ رخسار سے حیراں ہونا

جی تو چاہتا ہے کہ اس نظم کے اسرار و رموز پر اپنے فہم کے مطابق گفتگو
کروں لیکن ڈر ہے کہ شرح کی کوشش میں کہیں نظم کا لطف ہی غارت نہ ہو جائے۔
اس لیے صرف علامہ اقبال ہی کو سینے،

حشر میں ابر شفاعت کا گہر بار آیا
 دیکھ اے جنسِ عمل، تیرا خریدار آیا
 پیرہنِ عشق کا جب حسنِ انزل نے پہنا
 بن کے یثرب میں وہ آپ اپنا خریدار آیا
 میں نے سو گلشنِ جنت کو کیا اس پہ نثار
 دشتِ یثرب میں اگر زیر قدم غار آیا

اور
 ماعرفنا نے چھپا رکھی ہے عظمت تیری
 قابِ قوسین سے کھلتی ہے حقیقت تیری
 تیرے قربان میں اے ساقی میخانہِ عشق
 میں نے اک جام کہا، تو نے دیے غم مجھ کو
 موت آجائے جو یثرب کے کسی کو پے میں
 میں نہ اُنٹھوں جو مسیحا بھی کہے تم مجھ کو
 خوف رہتا ہے یہ ہر دم کہ وہ یثرب میں
 طہور کی سمت نہ لے جائے تو ہم مجھ کو

اب علامہ اقبال قوم کی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں، آقا و مولا علیہما السلام و انصار
 ہے استمداد کی درخواست کرنے والے ہیں — اس لیے سرکار کو اُن کے لطف و
 کرم کے حوالے سے پکار رہے ہیں:

اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہا تیرا
 اور براہِ یثیم کو آتش میں بھروسا تیرا
 اے کہ مشعل تھا ترا عظمتِ عالم میں وجود
 اور نورِ نگہ عرش تھا سایہ تیرا

اے کہہ تو ہے ترے ہاتھ کا متاب کا نور
چاند بھی چاند بنا، پا کے اشارہ تیرا
گرچہ پوشیدہ رہا حسن ترا پردوں میں
ہے عیاں معنی لولاک سے پایہ تیرا
ناز تھا حضرت موسیٰؑ کو یدِ بیضا پر
سو تجلی کا محل نقش کتب پا تیرا
چشم ہستی صفت دیدہ اعمیٰ ہوتی
دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا

اس کے بعد اقبال قوم کے حالِ ناز کا نقشہ کھینچتے ہیں، امر اور واغظین کی
کمزوریاں گناتے ہیں اور آخر میں اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر مصیبت سے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہائی دلا سکتے ہیں اور ان کے سوا کون ہے جس
کے آگے پرونا رویا جائے،

اس مصیبت میں ہے اک تو ہی سہارا اپنا
تنگ آکر لب فریاد ہوا، وا اپنا
دیکھ اے نوح کی کشتی کے بچانے والے
آیا گرداب حوادث میں سفینہ اپنا
اس مصیبت میں اگر تو بھی ہماری نہ سنے
اور ہم کس سے کہیں جا کے فسانہ اپنا
یوں تو پوشیدہ نہ تھی تجھ سے ہماری حالت
ہم نے گھبرا کے مگر تذکرہ چھپا اپنا
داستان درد کی لمبی ہے، کہیں کیا تجھ سے
ہے ضعیفوں کو سہارے کی تمنا تجھ سے

(بقیاتِ اقبال)

آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال انہائے اسلام کو انفرادی طور پر اور اجتماعی حیثیت سے کمزور بنے پایاں اور سرنگوں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایسے دیں کے لیے کمر بستہ رہے، وہ مسلمان کو شاہین کی صورت میں بلند پرواز دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں نظم و ضبط، عزم و استقلال، استقامت و ایثار، خضر و غیرت، خودی و خودداری صرف اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کا دل عشقِ مصطفیٰ سے مملو ہو جائے، اس کا دماغ عظمتِ مصطفیٰ کا قائل ہو اور اس کی روح رحمتِ مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ خالقِ کائنات کے کلام کی رُو سے، کائنات اور تخلیقِ کائنات کے حوالے سے اور حالاتِ زمانہ کے اعتبار سے عشقِ مصطفیٰ کا درس دیتے ہیں۔

ہر مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمدوست

اگر باؤ نہ رسیدی، تمام بولہبی ست

خدا کرے، ہم اقبال کے اس درس کو روح و جاں میں بالیں اور کائنات کو عشق کے اس پیغام سے منور کر دیں۔ آمین۔

پیغام اقبال کا محور

عشق مصطفیٰؐ وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد اقبال کا پورا پیغام گھوم رہا ہے۔ اقبال کے نزدیک فرد کا دین، متین، پر یقین، تعلق باللہ کی کیفیات کا راز اور من حیث الوجود امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی عشق رسولؐ میں پوشیدہ ہے۔ وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر
بجی دل بند و راہ مصطفیٰؐ گرو

راہ مصطفیٰؐ (علیہ السلام) سے ہٹ کر اہل اسلام کے لیے دنیا میں عزت و آبرو اور توقیر و عظمت کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ علامہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اے مسلمان! ناامید نہ ہوا، راہ مصطفیٰؐ اختیار کرو۔ یعنی اگر آقا و مولیٰ کی راہ اختیار کی جائے تو ناامید ہونے کا کوئی جواز نہیں۔

کشودم پردہ راز روستے تقدیر

مشو نومید و راہ مصطفیٰؐ گیر

علامہ اقبال نے اس شخصیت کی تعریف و ثنا کو اپنا شعار بنایا، جس کے بغیر خدا کی ربوبیت کا اظہار ہوتا، نہ مسترآن نازل ہوتا، نہ فروع وادیٰ سینا کا ذکر چھڑتا۔

وہ دانائے سب، ختم الہی سب مولائے کل جس نے

غبارِ راہ کو بخشا، فروع وادیٰ سینا

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی بیس وہی ظہر

اقبال جہاں کائنات کے وجود کو حضور کے نور کا کرم جانتے ہیں، وہاں عرفان نفس
کا باعث بھی اسی کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اس بُت خانے
میں اپنی نوا کے صبح گاہی سے میں نے ایک جہاں عشق و مستی تعمیر کر لیا ہے۔

ہو خود را در کنار خود کشیدم

ہر نور تو معتم خورشیدم

دیر از نوا بے صبح گاہی

جہاں عشق و مستی آفریدم

اقبال کہتے ہیں کہ ضیعی کے باوصف اگر سرکار کا نور میری آنکھوں کو متذکرے
تو مجھے تاب نظر حاصل ہو سکتی ہے۔

ہنوز این خاک دارائے شرر ہست

ہنوز این سینہ را آہ سحر ہست

تجلی ریز بر چشم کہ بینی

باین پیری مرا تاب نظر ہست

قرآن مجید فرقان جمید نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف
خطابات سے نوازا ہے، جن میں ایک خطاب ہے ”عبدہ“ کا۔ علامہ اقبالؒ ”جاوید نامہ“
میں مفہوم عبدہ کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلک مشتری پر حلاج کہتا ہے کہ

ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو

آنکہ از خاکش بزوید آرزو

یا زَنُورِ مصطفیٰؐ اور راہِ راست
 یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰؐ ست
 (ہر کسیں پیدا ہے شہرِ رنگ و بو
 خاک سے جس کی ہو پسید آرزو
 ہے وہ ممنونِ مصطفیٰؐ کے نور کا
 یا ہے وہ جو یاکے نورِ مصطفیٰؐ)

(ترجمہ انعام اللہ خاں ناصر)

اس پر 'زندہ رو' اس سے اس جوہر کے بارے میں استفسار کرتا ہے، جس کا نام مصطفیٰؐ ہے۔ علامہ اقبال حنین بن منصور حلاج کی زبان سے مفہوم عہدہ کے بارے میں حتی المقدور وضاحت کرتے ہیں اور آخر میں اپنے عجزِ فہم کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لفظ کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ "وَمَا رَعَيْتَ إِذْ رَعَيْتَ وَلَٰكِنَ اللَّهُ رَمَىٰ" کے مقام کو سمجھے۔ فرماتے ہیں:

عہدہ از فہم تو بالا تر است

ز اس کہ او ہم آدم و ہم جوہر است

(فہم سے وہ تیرے بالاتر بھی ہے عہدہ آدم بھی ہے جوہر بھی ہے)

عہدہ دیگر، عہدہ چیزے دگر

ما سراپا انتظار، او منتظر

(عہد کم تر، عہدہ عالی وقار منتظر وہ، ہم سراپا انتظار)

عہدہ دہراست و دہراز عہدہ ست

ما ہمہ رنگیم و او بے رنگ و بوسست

(عہدہ سے دہر ہے، دہر عہدہ ہم ہیں ہیں سب رنگ وہ بے رنگ بو)

عبدہ یا ابتدا، بے انتہاست

عبدہ را صبح و شام بکجا ست

(عبدہ آغاز بے انجام ہے عبدہ آزاد صبح و شام ہے)
اور آخری اور فیصلہ کن بات علامہ اقبال حلاج کے منہ سے یوں ادا کرتے ہیں
کس ز مہر عبدہ آگاہ نیست
عبدہ جز بہر اللہ نیست

(کون اس کے بھید سے آگاہ ہے عبدہ اک راز اللہ ہے)
علامہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کی دھار عبدہ ہے بلکہ اگر زیادہ ضاف
اور واضح الفاظ میں مینا چاہو تو دونوں ایک میں تلوار اور دھار میں فرق کیا ہی
نہیں جاسکتا۔

لا الہ تیغ و دم او عبدہ

فانش تر خواہی گو "مہر عبدہ"

اور آخر میں علامہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن پاک یہ وضاحت نہ کرے کہ
کنگاریاں پھینکنے والا ہتھ جو سرکار کا ہتھ تھا، دراصل خدا تعالیٰ کا ہتھ تھا، "مہر عبدہ"
کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔

مدعا پیدائے گرد و زریں دو بیت

تائے بینی از مقام "مارہیت"

(کشف معنی کر لیں کیا اک بیت دیکھ تو سونے مقام مارہیت)
علامہ اقبال اپنی اسی تصنیف "جاوید نامہ" میں جرمن فلاسفر نیشے کا ذکر کرتے
ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ یہ بد قسمت شخص "لا" کے مقام تک رسائی حاصل کر چکا
ہے مگر "الا اللہ" تک نہیں پہنچ سکا اور مقام عبدہ سے بے گانہ رہا۔

اُوہ 'لا' در ماندہ ، تا 'الا' نہ رفت
از مقام عبودہ بے گانہ رفت

مترجمہ سے آگاہ ہونے کے عمل میں سر کا سجدہ نہیں مگر حضور شاہ میں دل کا سجدہ تو یوں بھی ناگزیر ہے کہ آقا نے خود ہی فرمادیا "من رآنی فقد رآنی الحق" (یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا) پھر علامہ اقبال یہ اعتراف کیوں نہ کریں کہ میری آنکھوں کو نگاہ سرکار ہی نے بخشی ہے اور میری زندگی کی رات میں چاند کی روشنی آپ ہی کے کرم سے ہے۔ اور پھر حضور کے اس ارشاد کے حوالے سے اُن کے رُخِ زیبائی زیارت کی خواہش کیوں نہ ظاہر کریں۔

بچشم من نگہ آورده تست
فروغ لا الہ آورده تست
دو چارم کن بہ صبح من ز آری
شبنم را تا بہ آورده تست

حضور سرورِ کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا: "لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب" (یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت نہ کوئی مرسل و نہ اس کا سکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب۔ علامہ اقبال پر اس حدیث پاک کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے "تیکل جدید" انبیاء اسلامیہ (اپنے مشورہ پیکروں) میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ "مثنوی امیرِ خودی" میں کہتے ہیں:

تو کہ از وصل زماں آگہ نہ ای
از جیات جاوداں آگہ نہ ای
تا کجا در روز و شب باشی اسیر
زمر وقتہ لی مع اللہ یاد گیر

علامہ نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر "جاوید نامہ" میں بھی کیا ہے۔ زردان (وقت کتبہ)

واللہ اعلم بالصواب ان اشعار کا ترجمہ یوں کیا ہے،

لی مع اللہ جس کے دل میں بس گیا
اس نے میرے سحر کو باطل کیا
پا ہوتا ہے تو اگر مجھ سے اماں
لی مع اللہ کو بنا و روزباں
لی مع اللہ ہے نہ جانے سحر کیا
میری نظروں سے یہ عالم چھپ گیا

علامہ اقبال عشقِ مصطفیٰ میں افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کے عامل ہیں اور جب رفیقِ نبوت کی زبان سے یہ نعرہ حق سُنتے ہیں تو اُس کو حزنِ جاں بنا لیتے ہیں کہ

پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

وہ جانشینِ سرکارِ دو عالم حضرت صدیق اکبر کی جُرات پر دل دجاں سے خدا ہیں، جنہوں نے خدا سے کہہ دیا کہ مجھے مصطفیٰ کی ہستی کافی ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ جس کے لیے سرکار کافی ہوں، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ احکامِ خدا اور رسول سے سرتابی کی جُرات کر سکتا ہے)

بکونے تو گداؤں کی نوا بس
مرا این ابتدا، این انتہا بس
خرابِ جُراتِ آں رندِ پاکم
خدا را گفت: "ما را مصطفیٰ ص بس"

مجاوید نامہ میں وہ محکمانہ عالم قرآنی کی ذیل میں کہتے ہیں کہ خدا کا انکار ممکن ہے مگر شان نبی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔

می توانی منکر یزداں شدن

منکر از شان نبی نتوان شدن

اور اس کا باعث شاید یہ ہے کہ

با خدا در پردہ گویم ہا تو گویم آشکار

یا رسول اللہ! او پہنان و تو پیدا کئے من

اس معاملے میں علامہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے موقف کے قابل ہیں اور

عارفہ بکلت حضرت رابعہ بصری کے اس قول سے ہم آہنگ ہو کر کہ "من خدا را

ازاں می پرستم کہ رب محمد است" فرماتے ہیں:

تو من مودی، رہ بطنی گر فقیم

وگر نہ جز تو مارا من نے نیت

وہ اپنی آسودہ جانی کے لیے وہی "شور" مانگتے ہیں جس نے حضرت صدیقؓ

کے کاشائے دل کو تجلیات کا مسکن بنادیا تھا۔

ازاں فقرے کہ با صدیقؓ واوی

بشورے آور ایں آسودہ جاں را

چنانچہ سیرت حضرت صدیقؓ اکبر کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیقؓ

سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو

انہوں نے فرمایا "مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ کی بہشت

سے پہلے ہم بھی یہیں تھے اور اللہ بھی یہیں تھا۔ نہ اس نے ہم کو پوچھا، نہ ہم نے اس کو پہچانا۔

اب جو اللہ کا رسول آگیا تو ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ نے بھی ہم کو — جناب

محمد عبد اللہ قدس سرہ کی کہتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ نے اپنے دو شعر سنائے، جنہیں آپ غلبہٴ رقت و گرہ کی وجہ سے مشکل پورا کر سکے۔

معنی حرم کئی تحقیقی اگر
بنگرمی بادیدہ صدیق اگر
قوت قلب و جگر گرد و نبی
از خدا محبوب تر گرد و نبی

علامہ اقبال کے عشق رسولؐ کے اس پہلو کا کمال یہ ہے کہ وہ خالق کائنات سے التجا کرتے ہیں کہ اگر روزِ محشر میرا حساب کتاب بہت ہی ضروری ہو اور مجھے کسی طرح معاف نہ کیا جاسکتا ہو تو میری فردِ عمل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ رکھی جائے یعنی اگر رہائی کی کوئی صورت نہ ہو تو خدا فردِ عمل دیکھے اور جو چاہے سزا بھی سنا دے مگر حضورؐ پر نور کے سامنے ندامت کا موقع نہ آئے۔

تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر
روزِ محشر غدر ہائے من پذیر
ور اگر بینی حسابم ناگزیر
از نگاہِ مصطفیٰؐ پنہاں بگیر

علامہ اقبال اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے، قرآن پاک کے موضوعات پر کام کرنا چاہتے تھے اور اس سب کچھ سے ان کا نشا حضورؐ پر نور کی خوشنودی تھا۔ سید اس مسعود کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں۔

”تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم سے متعلق اپنے اہلکارِ قلب بند کر
جاؤں تاکہ قیامت کے دن آپ کے جدِ امجد (حضورؐ) کی کیم، کی
زیارت مجھے اس اطمینانِ خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ اس غلیم انسانِ دین

کی جو حضور نے ہم تک پہنچایا، کوئی خدمت بجالا سکا۔
 (اقبال نامہ، حصہ اول، مرتبہ شیخ عطاء اللہ ص ۲۱)
 علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے ہر قومی مرض کا واحد علاج عشق رسول میں
 پنہان و مضمر ہے۔

وقت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
 دہر میں اسم محمدؐ سے اُجالا کر دے
 وہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے
 کہ اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے۔ یہی نام ہے
 جو زبان پر جاری ہو، دل میں جاگزیں ہو، دماغ پر پرتو لگن ہو تو ہمارا شخص ہے، ہم ہیں
 — ورنہ کچھ نہیں: 'ہانگ درا' میں کہتے ہیں:

سالارِ کارواں ہے میر حجاز اپنا
 اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا
 'جواب شکوہ' میں خداوندِ دو عالم بندہ مومن کو مخاطب کر کے دہر میں
 اسم محمدؐ سے اُجالا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس اسم مبارک کی یوں تصریف
 کرتا ہے:

ہو نہ یہ پھول تو ببل کا ترنم بھی نہ ہو
 چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو
 یہ نہ ساقی ہو تو پھر مے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو
 بزم توجہ بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو
 خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
 نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰؐ ہی کے کرشمے ہیں کہ بلال حبشی (رضی اللہ عنہ)
کا نام آج تک بڑے بڑے باجروت شہنشاہ، خدا کے سارے دوست اور اسلام
کے سارے فرزند عزت و احترام سے لیتے ہیں۔

اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے
رومی فنا ہوا، حبشی کو دوام ہے

اقبال کو شدید احساس ہے کہ عشق نبیؐ اتنی بڑی دولت ہے، جس کے
حصول کے بعد کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے اور عاشق رسولؐ کا دل کی گہرائی
سے احترام کرتی ہے (جب خود خدا عاشق مصطفیٰؐ کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے تو
ایسا کیوں نہ ہو)۔

شہید عشق نبیؐ ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی
اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سجھا کر

اقبال کہتے ہیں:

”خوشا وہ دل جو عشق نبویؐ کا نشیمن ہو“

(انوار اقبال از بشیر احمد ڈار۔ ص ۳۵)

ہر کہ عشق مصطفیٰؐ مسلمان اوست

بھر و بر در گوشہ دہان اوست

وہ خداوند کریم کے حکم کی تعمیل میں سرکار کو والدین اور دیگر تمام مخلوق سے
زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اور ان کا سینہ حضورؐ کے عشق کی آگ سے روشن اور ان
کی روح آپ کے نور سے منور ہے۔

تا مرا افتاد بر رویت نظر

از اب دام گشتہ ای محبوب تر

عشق در من آتشے افروخت است
 فرقتش باد کہ جانم سوخت است
 علامہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص عشقِ نبوی کی دولت سے فیض یاب ہونا چاہتا
 ہے تو وہ صدیقِ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سوزِ خدا سے طلب کرے،
 سوزِ صدیقؑ و علیؑ از حق طلب
 ذرہٗ عشقِ نبیؐ از حق طلب
 اور ————— سوزِ صدیق و علی کیا ہے؟ اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا
 بریلوی یوں کرتے ہیں:

مولانا علیؑ نے واری نری نیند پر نماز
 اور وہ بھی عصر، سب کے جو اعلیٰ خطر کی ہے
 صدیقؑ بلکہ غار میں جاں اس پر دے چکے
 اور حفظِ جاں تو جانِ فروضِ عزری کی ہے
 ہاں، تو نے اُن کو جان، انہیں پھر دی نماز
 پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے
 ثابت ہوا کہ جلدِ فرائضِ فروغ ہیں
 اصل الاصولِ بندگی اس تا جو رکی ہے

مشہور رحمۃ اللعالمین شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من ذاق قبری وجبت لہ شفاعتی (جس نے میرے روضے کی
 زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی)“

چنانچہ حضور کی شفاعت کے طالبوں کے دل و دماغ میں طیبہ کے جلووں سے
 متعین و متغیر ہونے کا شوق ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال، مخدوم الملک سید غلام میراں

شاہ کے نام ۲ دسمبر ۱۹۳۷ء کے مکتوب میں انہیں زیارتِ روضہ حضور کی سعادت پر پیشگی مبارک باد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”کاش میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا اور آپ کی صحبت کی برکت سے مستفیض ہوتا لیکن افسوس ہے کہ جدائی کے ایام ابھی کچھ باقی معلوم ہوتے ہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے روضہ مبارک پر یاد بھی کیا جاسکوں تاہم حضور کے اس ارشاد سے جرات ہوتی ہے کہ اَلطَّالِعُ لِي یعنی گنہگار میرے لیے ہے۔ اُمید ہے کہ آپ اس دربار میں پہنچ کر مجھے فراموش نہ فرمائیں گے۔“

(اقبال نامہ، حصہ اول، ص ۲۹-۲۲۸)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ اپنی حیات کے آخری دور میں عشق کی ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوئے تھے، پہلے یہ عالم نہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اوائلِ عمر ہی سے انہیں حضور پر نور شافعِ یومِ النشور سے بے حد عقیدت و ارادت تھی۔ چنانچہ ۱۹۳۲ء م کے محولہ بالا خط سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۱۱ء کو کبرا الہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں:

”خواجہ حسن نظامی واپس تشریف لے آئے۔ مجھے بھی ان سے محبت ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ خدا آپ کو اور مجھ کو بھی زیارتِ روضہ رسول نصیب کرے۔ مدت سے یہ آرزو دل میں پرورش پا رہی ہے۔ دیکھیے کب جوان ہوتی ہے؟“

(اقبال نامہ، حصہ دوم، ص ۳۶)

مدینہ اور مدینے والے کا نام سن کر اقبال کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی تھیں۔ ۱۹۳۷ء میں بہاول پور کے ایک پیر صاحب کے سفر حج کے ذکر سے اپنی محرومی کا

احساس کر کے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ عام صحت کی خرابی کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے آپریشن کے بعد اگلے سال آپ بھی چلے جائیے گا۔ اس پر: ”مگر پُر شوق لبے میں فرمایا، ”آنکھوں کا کیا ہے آخر اندھے بھی تو ج“
 لڑیاں جاری ہو گئیں۔

حضرت غلام بیگ
 کہ ”اقبال اس وقت بہت
 تھوڑی سی طاقت مجھ پر
 رہا ہوں“ افسوس کہ ان کی

(اقبال - اکتوبر ۱۹۵۵ء - ص ۳۰)

پروفیسر یوسف سلیم چشتی جنوری ۱۹۳۸ء (وفات سے تین ماہ پہلے) کا ایک واقعہ کہتے ہیں:

”ڈاکٹر عبد اللہ چغتائی سفر یورپ پر جانے سے پہلے رخصتی ملاقات کے لیے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میری موجودگی میں انہوں نے چغتائی صاحب سے کہا کہ ”اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں بھی جب تک سفر کروں گا۔ بظاہر یہ آرزو پوری ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ چاہے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔“ یہ کہہ کر مرحوم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور ہم دونوں اس کیفیت کا نظارہ کرتے رہے۔“

(ابن امیر بصیر کراچی - عید میلاد النبی فیبر ۱۹۷۲ء - ص ۷۰)

اقبال اس تصور سے مخلوط ہوتے ہیں، ایک خاص کیفیت کی لذت پاتے ہیں

میں کہ آقا کے دربار میں حاضر ہیں، آنکھیں بند کر کے حضور کے قدموں پر بیٹھا رہ رہا ہے۔
 بیا اے ہم نفس باہم بنا لیم
 من و تو کشتہ شان جلالیم
 دو حرفے بر مراد دل جو گیم
 پائے خواجہ چشماں را بجالیم

اقبال کے نزدیک صحرا کے عرب کی ہر ساعت دل نواز اور فرحت انگیز ہے۔ عرب کا ذرہ ذرہ ہماری طرح عشق حضور کے احساس سے مملو ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آقا کے دربار کے راستے میں قدم اس انداز میں رکھنا چاہیے کہ مقدس ذروں کا لحاظ رہے اور ان کی دردمندی کا احترام کیا جائے۔
 پہ خوش صحر اکہ شامش صبح خند است
 شبش کوتاہ و روزہ او بلند است
 قدم اے را ہر دلا آہستہ تر رنہ
 ہو ماہر ذرہ او درد مند است

علامہ اقبال جنت اور خاک مدینہ کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے
 میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پہ اشار
 وشت یثرب میں اگر زیر قدم خار آیا
 اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جنت میں جانا کس کو گوارا ہے۔ چنانچہ اس
 مقصد کے لیے انہیں بڑے پا پڑ بیٹے پڑتے ہیں۔

ہزار جنت کو کھینچتا تھا ہمیں مدینہ سے آج رضوان
 ہزار مشکل سے اس کو مارا بڑے بھانے بنا بنا کہہ
 علامہ اپنے آقا و مولا رسول انام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آرام گاہ اور مدینہ

طیبہ کی خاک کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو انہیں سرکار کے قدموں کی برکت سے یہ
شہر اور اس کا ذرہ ذرہ دو عالم سے بہتر لگتا ہے،

خاکِ یثرب از دو عالم خوشتر است
اے خاکِ شہرے کہا بجا دلبر است
وہ خواب گاہِ مصطفیٰ کو کعبہ سے سوا سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسی کے
دم سے سب کچھ ہے۔

وہ نہیں ہے تو مگر اے خواب گاہِ مصطفیٰ
دید ہے کعبے کو تیری برجِ اکبر سے سوا
خاتمِ ہستی میں تو تاباں ہے مانندِ نگین
اپنی عظمت کی ولادت گاہِ حق تیری زمیں
بتجہ میں راحت اس شہنشاہِ معظم کو ملی
جس کے دامن میں اماں اقوامِ عالم کو ملی
آہِ یثرب، دیس ہے مسلم کا تو، ماویٰ ہے تو
نقطۂ جاذبِ تماشہ کی شعاعوں کا ہے تو
جب تک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم بھی ہیں
صبح ہے تو اس چمن میں گوہرِ شبِ غم بھی ہیں
ظفر علی خاں نے اقبال کے متعلق کہا تھا،

اقبالؒ پکا مسلمان اور سچا عاشقِ رسولؐ ہے۔ وہ روتا ہے رسول
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق میں، وہ روتا ہے اسلام کی محبت میں
(گفتارِ اقبال از محمد رفیق افضل، ص ۴۴)

پروفیسر ریست سلیم چشتی اپنے ایک مضمون "اقبالؒ اور عشقِ رسولؐ" میں لکھتے ہیں،

”مجھے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع بھی ملتا رہا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ان کی زبان پر آیا تو معاً ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اقبال عشقِ رسولؐ میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ جب عاشقانِ رسولؐ کا تذکرہ کرتے، اُس وقت بھی آبدیدہ ہو جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دن مرحوم علم الدین شبیر (قاتلِ راجپال) کا ذکر چلا تو علامہ فرطِ عقیدت سے اُٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہنے لگے ”اسی گلاب کر دے رہے تے ترکھانانِ مُندِ ابا زری لے گیا“

(بصیرِ کراچی۔ مئی ۱۹۷۲ء۔ ص ۲)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے عشقِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں واقفانِ حال نے جس قدر ایمان افروز واقعات بیان کیے ہیں، ان سے حضرت علامہ کے دل کی کیفیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ غلامِ بھیک نیرنگ اپنے مضمون ”اقبال کے بعض حالات“ کے آخر میں رقمطراز ہیں:

”اقبال کا قلبی تعلق حضورِ سرورِ کائناتؐ کی ذاتِ قدسی صفات سے اس قدر نازک تھا کہ حضورؐ کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، اگرچہ وہ فوراً ضبط کر لیتے تھے۔ چونکہ میں بارہا ان کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا مگر خاص خاص لوگوں سے بطورِ راز ضرور کہا کہ یہ اگر حضورؐ کے مقبرہ پاک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا

اندازہ یہی تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔“

(اقبال لاہور، اکتوبر، ۱۹۵۷ء، ص ۳۰)

اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم محسن قوم، شاعر مشرق، حکیم الامت علیہ الرحمہ
کی تقلید میں عشقِ مصطفیٰ ہر اک معاد قوں سے بہرہ مند ہو کر دنیا میں ایک زندہ قوم کی
پیشیت سے معروف ہوں۔ آمین۔

افکارِ اقبال

آج ہیں اقبال کے افکار عنوانِ ہیاں
واقفِ سترِ حقیقت، کاشتِ رمزِ حیات
شخصیتِ اُس کی ہمہ گیر اُس کا پیغامِ آشتی
اُس کا اک اک لفظ ہے تغیرِ فطرت کی دلیل
ہے خودی کی اجتماعی شکلِ ملت کا وجود
مشعلِ جذب و سرور و شوق پیدا ہوا گہ
اس کا ہر قول و عمل ہے اک حدیثِ دلنشین
جس کے فکر و فلسفہ کی ہے اساسِ اصلِ دین
ہے مفہیم و معانی کا سمندرِ موجِ زن
وہ ادا فہمِ رسالت، نکتہ بہینِ معرفت
ذکر ہے اپنے بوں پر دوستوں اُس کا کہ ہے

ذکر جس کا وجہِ راحت جس کی بات آرامِ جاں
وہ کہ ہے دانائے رازِ لا الہ اس کی نہاں
ہے پیغم جانِ فزا اُس کا پئے اہلِ جہاں
اُس کا ہے ہر حرفِ تفسیرِ مکان و لامکان
ہم اگر اقبال سے پوچھیں گے ملت کا نشان
خضرِ راہ دیں ہے اُس کا اضطرابِ وداں
وہ رسولِ اللہ کا عاشق، خدا کا رازِ داں
خالقِ تخیلِ پاکستان ہے وہ نکتہ داں
اس کا ہر شعر، ہر لفظ ہے اک داستاں
آشنائے رمزِ لا الہ، وہ معجزِ بیاں
احترامِ آدمیت کا حسیقی تر جہاں

شاعرِ مشرقِ حکیمِ اُمتِ مرحوم ہے
وہ کہ ہے محمودِ ہم سب کے دلوں پر حکمراں

اقبال اور مولانا حسین احمد دہلوی

جب برصغیر میں اسلام کے ایجاد و نفاذ کے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کا سوال اٹھا، خدا اور رسول خدا (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے کفر و اسلام میں تمیز اور حق و باطل میں تفاوت کو اجاگر کرنے کا موقع آیا، کفر کی ہر شکل سے نفرت کی روح ملی اور سنگریزوں یا ہندوؤں کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرنے کی آواز بلند ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے اپنا وزن باطل کے پڑے میں ڈال دیا، اسلام کے تشخص اور مسلمانوں کی انفرادیت کو منوانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، خدا اور محبوب خدا کے انکار و اقرار کو ایک قرار دیا، ہندو مسلم اتحاد کا نعروں لگایا، متحدہ قومیت کا شور مچایا۔ انہوں نے ہر اس شخصیت کو مطعون کیا، اس کے خلاف دشنام طرازی اور اتہام تراشی کے ریکارڈ قائم کیے۔ جس کی زبان پر دین متین کے منہرہ اور اعلیٰ ترین نظام کی بات تھی، اسلام کی اپنی تہذیب اور الگ معاشرت کا ذکر تھا۔ جس شخص نے بھی قرآن و سنت کے احکام کی روشنی میں کفر سے معاف نہیں کیا، ان لوگوں نے اس کے خلاف مجاہد لکیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہوں، ان کے جلیل القدر خلفاء و رفقاء ہوں، الگ اسلامی مملکت کے تصور کو مہر بوط اور باقاعدہ شکل میں پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ اقبال ہوں یا

مسلمانوں کے قافلہ سالار قائد اعظم محمد علی جناح ہوں۔ ”ہندو مسلم اتحاد کے عاشق نام نہاد“ علماء کی تیج زبان اور سنانِ قلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر جب پاکستان معرض وجود میں آگیا تو ان لوگوں کی کُترنی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں رُک گئیں، ان کے قلم کو کوئی لگ گئی۔ اور ذرا سے توقف کے بعد انہوں نے قوم کے حافطے کو کمزور جانتے ہوئے پاکستان پر اجارہ داری ظاہر کرنا شروع کر دی۔ زبان سے پاکستان کو مجبوراً تسلیم کرنے والوں نے ”تقدیرِ بقا بقلب“ کی نعمت سے محرومی کے باوصف کچھ عرصے تک علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کو کال دینا بند کر دیا، اُن پر بظاہر ایمان لے آئے اور دل کی بات کو چھپائے رکھا۔ ایسے میں بھی اُنہوں نے اپنی ”زیرِ نین“ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ پاکستان اُن کی اُنگوں کا قاتل تھا، اُنہوں نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی جگہ دودھ جاری رکھی مگر طویل عرصے تک چھپ چھپا کر۔ اب اُن کی محنت جگمگاتی ہے، ان کی پشت پر وسائل کا انبار ہے، ان کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں، وہ بزرگم خود ملک و ملت پر اپنے آپ کو متصرف سمجھتے ہیں، اس لیے فضا سازگار سمجھتے ہوئے اُنہوں نے زبان کی نکواروں کو نیام سے نکال لیا ہے اور پھر اسی ”متحدہ قومیت“ کی راگنی کو اپنے گے ہیں، پھر اقبالؒ و قائد اعظمؒ کو اہتمام و دشنام کی سان پر چڑھا دیا ہے۔ پھر ”ہندو مسلم اتحاد“ کے داعیوں کے گُن گانے شروع کر دیے ہیں، منافقت و جگمگ لاری ہے۔

علامہ اقبالؒ متحدہ قومیت کے محنت مخالف تھے اور ”ہندو مسلم“ کو ایک قوم قرار دینے والوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے جب حسین احمد رضا صاحب نے ملت کو وطن سے مشتق بتایا تو علامہ اقبالؒ کی غیرت ملی اور حیثیت دینی نے شعروں کی زبان اختیار کر لی۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ
 ز دیوبند حسین احمدؑ میں چہ بولہی ست
 سرود بر سرِ منبر کہ ملت از وطن است
 چہ بے خبر نہ مقامِ محمدؐ عربی ست
 بمصلحتی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 اگر یہ او نہ سیدی، تمام بولہی ست!

علامہ اقبال کی اس گرفت کے حوالے سے حسین احمد کے قبیعین پاکستان بننے کے بعد سے خاموش رہے مگر اب پھر انہوں نے پُر پُرسے نکالنے شروع کر دیے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے علامہ اقبال کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جو وہ ہندوؤں کی پشت پناہی کے عالم میں کرتے تھے۔ بعض رسالوں نے اقبال کے خلاف مہر نکالے ہیں اور تصورِ پاکستان کے خالق کے خلاف اثرِ خانی اور ہرزہ سرائی کے نئے پہلو سامنے لائے جا رہے ہیں۔

حسین احمد نجیب رفیق دارالتصنیف دارالعلوم کراچی کہتے ہیں ”علامہ اقبال عربی لغت کے لفظ ”ملت“ اور ”قوم“ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔۔۔۔۔ حالانکہ قرآن سنت میں ان دونوں کا مفہوم جدا جدا بیان کیا گیا ہے اور پھر علامہ کا ”نظریہ ملت“ بھی تو قرآن و سنت اور لغت عرب سے مطابقت نہیں رکھتا“ (الرشید مدنی و اقبال نمبر ۳۱۲) محمد متین ہاشمی بھی کہتے ہیں ”مولانا مدنی نے تو ”قومیں“ کہا تھا۔ لفظ ملت اور قوم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عربی لغت اور محاورے کے اعتبار سے قوم کے لیے ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں بلکہ محض مجاورت (پڑوس) کی بنا پر بھی قوم کہا جاسکتا ہے“ (فیض الاسلام۔ اقبال نمبر ۱۳۸) جب کہ کرنل خواجہ عبدالرشید کا نظر یہ ہے کہ ”اگر وہ ذرا تامل سے ملت، امت اور قوم کا فرق دیکھ

ہلتے، اذروئے قرآن — تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ ملت واقعی وطن سے بنتی ہے۔۔۔ ملت کے معنی Nation کے ہیں اور ملتیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ (فیض الاسلام، اقبال نمبر ص ۱۳۴) — اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ حسین احمد صاحب کے نزدیک ملت اور قوم میں کوئی فرق نہیں کیونکہ بقول طاہر، انہوں نے اقبال کے اشعار پر جو وضاحت کی، اس میں فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا بلکہ صرف بتایا ہے کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں۔۔۔ یعنی اگر انہوں نے ملت کے معنوں میں قوم کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو اس پر سیح یا ہوتے۔۔۔ یوں اگر نل عبدالرشید ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے لیکن اقبال کی مخالفت اور حسین احمد صاحب کی محبت میں • "ملتیں اوطان سے بنتی ہیں" کے قائل ہیں۔ ملتیں ہاشمی اور حسین احمد نجیب ملت اور قوم کو ہم معنی نہیں سمجھتے مگر "قومیں اوطان سے بننے" کا نظریہ رکھتے ہیں جب کہ اس فقرے کے مصنف "آج کل" کے اضافے سے وقتی طور پر اپنی جان چھڑا رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے شدید رد عمل سے بچنے کے لیے سیاسی دائرہ استعمال کرنے کے بعد بھی کئی بیانات میں پھر متحدہ قومیت کی اور قوموں کے اوطان سے بننے کی تبلیغ موجود ہے)

الرشید کے تازہ "مدنی و اقبال نمبر" میں حفصہ الرحمن بیوہ ہاروی اقبال کو غیر شائستہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں "ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار ایسے تلخ لہجے میں کیا جو ان جیسے شائستہ اور سنجیدہ انسان کے شایان شان نہ تھا" (ص ۱۲۴) اور حسین احمد نجیب صاحب تو سورہ "الشعراء" کے حوالے سے اقبال کو گمراہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں "ان دو ارشادات کی روشنی میں "علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر" کا جو مقام و مرتبہ شریعت اسلامیہ میں متعین ہو جاتا ہے، وہ ہر ذی عقل پر

یہاں ہے: ”(ص ۳۱۱) یہی صاحب اقبال کے خلاف اپنی زبان کو مزید دراز کرتے ہیں۔
 ”علامہ اقبال نے جن اساتذہ سے اعلیٰ دنیاوی علوم کی تحصیل کی ہے، وہ نہ صرف غیر مسلم
 تھے بلکہ ان کی اسلام دشمنی پر تاریخ عالم شہادت بینہ پیش کرتی ہے۔ پھر ان اساتذہ
 سے علامہ نے جو علوم حاصل کئے، ان کی اصل بنیاد تغیر پذیر مغربی فلسفہ ہے۔۔۔۔۔
 ۔۔۔ (انہوں نے) اسی مرد و مغربی تہذیب کی آغوش میں نہ صرف اپنی اولاد کو سلایا۔
 بلکہ برصغیر کے اس گروہ کو ان کی ہمدردیاں حاصل ہو سکیں جو مغربی تہذیب میں
 سرہاپا غرق ہو چکا تھا۔ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو **فِکْلِ وَادِیَہِمْ یُؤْمِنُونَ**
 کی صفات کا حامل ایسا شخص اگر ان لوگوں پر علمی تنقید کرتا ہے جو علوم قرآن و سنت
 کے نہ صرف غواص ہیں بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق
 بسر ہوتا ہے تو ایسے شخص کو کس زمرے میں شمار کیا جانا چاہیے؟ اور پھر جو لوگ اس
 معاملہ میں اس کی پیروی کریں اور علما و رہبانوں کے خلاف اس کی باتوں سے استدلال
 کریں کیا وہ **الشَّوَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ** کے ارشاد و رہبانوں کا مصداق قرار نہیں
 پائیں گے؟ (ص ۳۱۲، ۳۱۳)

یہی نجیب صاحب اپنے اسی مضمون میں اقبال کی ”تلقون مزاجی“ کے شاک دہکائی
 دیتے ہیں۔ ”علامہ اقبال مرعوم کے افکار و عمل میں یہ تلقون مزاجی مغربی علوم کے تربیت یافتہ
 کسی بڑے آدمی سے کسی طرح کم نہ تھی۔“ (۳۱۳) مسئلہ قومیت پر حسین احمد صاحب مدنی
 کے خلاف علامہ اقبال کے اختلاف کی چوہنما وجہ یہ صاحب دین کے بارے میں اقبال
 کی سطحی معلومات کو قرار دیتے ہیں۔ ”دینی علوم کے بارے میں سطحی معلومات بھی علامہ کے
 فکرم و عمل کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی زبان اور اس کے علوم سے براہ راست
 عدم واقفیت اس کا بڑا سبب ہے۔“ (۳۱۳) — یعنی قرآن و سنت کی زبان اور
 اُس کے علوم سے واقفیت صرف انہی کو ہو سکتی ہے جو گاندھی کو منبر رسول پر بٹھا کر اس

کے چرنوں میں بیٹھ جائیں، جو اسلام اور کفر کی کچھڑی پکانے کے حامی ہوں، جو ہندوؤں کی غلامی کا جو اگلے میں ڈالنے کے داعی ہوں، جو حق و باطل کو باہم شیر و شکر کر دینے کا اقرار کرتے ہوں — اور جو شخص اسلام کو ہندو ازم سے الگ سمجھتا ہو، دین کے ساتھ کفر کی پیوند کاری کا مخالف ہو، غیر مسلموں کی قیادت قبول نہ کرتا ہو، گاندھی کو اپنا لجا دواولی نہ سمجھے وہ گمراہ ہے، ہٹلر ہے، مغربی تہذیب کا چربہ ہے، دینی علوم سے بے بہرہ ہے — ۶۶

ممکنہ خدا داد پاکستان کے بظاہر مخلص یہ باسی نظریہ پاکستان کے شدید مخالف تھے پکے دشمن ہیں اور کبھی اس کے اظہار سے باز نہیں آئیں گے۔ آج کل علامہ اقبال کے خلاف اُنہوں نے اپنی زبانوں کو یوں بے لگام کر رکھا ہے کہ کسی حکیم فضل الرحمن سواتی کا ایک مضمون الرشید میں بھی چھپا ہے اور فیض الاسلام میں بھی۔ یہ صاحب بھی حفظ الرحمن سیوہاروی کی طرح بھارت میں رہتے ہیں — اور ان لوگوں کو کام کرنے کی ہدایت چونکہ اُدھر ہی سے ملتی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا، نہ وہ اسے قائم و سالم دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان کے اشارے پر یہ لوگ پاکستان میں کچھ اُن کے، کچھ اپنے مضمون، نظریہ پاکستان کے خلاف اور متحدہ قومیت کے حق میں چھاپ کر اقبالؒ و قائدؒ کو مطعون کرتے ہیں۔ سوادِ اعظم اہل سنت و جماعت کے خلاف بھی ان کی زبانیں اسی لیے کھلی ہیں اور ان کا ہر انجاء جریہ اور شصت و ست و مسائنیوں کو گالی دینے میں لگا ہوا ہے کہ سوادِ اعظم نے ”آل انڈیائی کانفرنس“ کے جندے تلے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور قیام پاکستان کی جنگ لڑی تھی — سو حکیم فضل الرحمن سواتی حکیم امبور جنوبی ہند لکھتے ہیں ”ترجمان حقیقت ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم بڑے جوشیلے اور جذباتی آدمی تھے۔ جب کبھی اپنے نظریے کے خلاف کسی میں کوئی بات دیکھ لیتے تو فوراً جوش میں آکر

اس پر تنقید فرماتے: (الرشید ۳۲۱- فیض الاسلام ۱۷۷)

یوسف سلیم چشتی اس سلسلے میں اقبال کو گالی دینے کا نیا انداز پاتے ہیں میرا دل نہیں مانتا کہ علامہ اقبال مرحوم اخلاقی اعتبار سے اتنے پست (فرومایہ) تھے کہ ایک مشہور و معروف عالم دین۔۔۔ کے لیے ایسا ناروا لفظ استعمال کرتے۔۔۔ وثنام طرازی شریفوں کا شیوہ نہیں۔ (الرشید ۳۶۲، ۳۶۳) — یہ یوسف سلیم چشتی شارح اقبال کی حیثیت سے بھی مال کما چکے ہیں کبھی کبھی اقبال کی خدمت میں ماسٹری کو بھی زندگی بھر فروخت کرتے رہے مگر اب یہ فیصلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اقبال جیسے ”غیر شریف“ انسان کے پاس جانا ان کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی۔ ”علامہ اقبال کی خدمت میں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے مجھے بھی ۱۹۲۵ء تا ۱۹۲۸ء قریباً ۱۲ سال تک حاضر ہونے کا موقع ملا۔“ (الرشید ۳۶۲) — ان حضرات نے اس مجرم کی پاداش میں کہ حسین احمد دیوبندی کو اقبال نے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کا مشورہ کیوں دیا، اقبال کی جوانی کی غلطیوں کی نشان دہی کرنا شروع کر دی۔ اور کہ نل عبد الرشید نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے لیڈی اقبال سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ”حقہ چھوڑنے سے پہلے کئی دوسری چیزیں چھوڑ دی ہوئی“ تھیں۔ (فیض الاسلام ۱۳۵، ۱۳۶)

مولوی حامد میاں نے حسین احمد صاحب کی حمایت اور اقبال کی مخالفت میں کھل کر ”متحدہ قومیت“ کے تصور کو درست قرار دیا ہے، کہتے ہیں ”ان (حسین احمد صاحب) کا علم دین، سیاسی اور تاریخی بصیرت ہندوستان میں اس اشتراک عمل کو درست قرار دے رہی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی بصیرت اور معلومات میں یورپ کی سیاست، تاریخ اور اس کے جدید نظریات بھی تھے۔“ (الرشید ص ۲۴۱) — مبینوں نے من حیث الجماعت تھربک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا

اس لیے ان رسالوں میں بھی ان کے خلاف یکمڑوں صفحات لکھے گئے ہیں اور مسلم لیگ چونکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے حصول کی جدوجہد میں اہل اسلام کی وحدت کا نشان تھی، اس لیے اس کے خلاف بھی سب کچھ کہا گیا ہے۔ جین احمد نجیب لکھتے ہیں ”مسلم لیگ جو ہندوستانی عوام کی نظر میں انگریز کی پروردہ جاگیر داروں اور خطاب یافتہ سرورں اور نوابوں پر مشتمل انگریزوں کی حلیف پارٹی شمار ہوتی تھی، اُمتِ مسلمہ کی قیادت علماء حق دہے، سے چھین کر مغرب زدگی کے شکار لیڈروں کے ہاتھوں میں تھما دینے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی“ (ارشید: ۳۱)۔ جی ہاں یہ سب کچھ پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہنمائی، کسی کو غیرت تک محسوس نہیں ہوتی کہ ہندوؤں کے ان خانہ زاد غلاموں کو اس سے باز رکھا جائے۔ نظریہ پاکستان کی حفاظت کے دعووں پر مشتمل بڑی خوبصورت تحریریں بڑے اچھے بیانات ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں لیکن تحفظِ نظریہ پاکستان کے دعوے داروں کو یہ کھلی تحریروں دکھائی نہیں دیتی یا دکھائی نہیں جاتی۔ اسی مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان انگریزی ڈپلومیسی کا شاہکار ہے —

”جب تحریک آزادی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی تو انگریزی ڈپلومیسی نے قدیم فلسفہ پھر وہرا یا اور برصغیر کی مختلف نظریاتی جماعتوں کو باہم ٹکرا دینے کا منصوبہ بنایا“ (۳۰۰)۔ حضرات! اس حقیقت کو مت بھولیے کہ یہ پاکستان ہی کا ایک رسالہ ہے، افکار اگرچہ بھارتی ہیں۔

بات چونکہ حسین احمد صاحب کے اس بھاشن کے گرد گھوم رہی ہے کہ اُنہوں نے اوطان سے قوموں کی ”ساخت“ کے بارے میں کیسے بات کی تھی اس لیے ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجیے جس سے یہ واضح ہو گا کہ اس بیان کی تاویل میں محض دھوکا دینے کے لیے کی جاتی ہیں ورنہ اس طبقے کے خیالات میں ذرہ برابر بھی

تبدیلی نہیں آئی۔ یہ پاکستان کے قیام کو غلط سمجھتے ہیں، بے بنیاد قرار دیتے ہیں،
 بنے بیچہ گردانتے ہیں۔ اور ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ اسلام و سلام سب بے غلو
 ہے، قومیں تو اوطان ہی سے بنتی ہیں ملاحظہ فرمائیے، عزیز الحسن صدیقی غازی پوری
 کا مضمون ”ایک مرد مومن و حق پرست کی مثالی زندگی“ کا ایک اقتباس

”حضرت شیخ الاسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ ”قومیں اوطان سے
 بنتی ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُن پر ہتھان نہیں تھا، اُنہوں نے واقعی فرمایا
 تھا۔ (محمود) تو اقبال مرحوم نے شدید تنقید ہی نہیں، ان کی تذلیل بھی کی تھی اور
 اس خیال کی تردید میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ کاش مرحوم آج حیات ہوتے
 اور اس نظریہ کی بنیاد پر اپنے، پاکستان کے دستور کی تدوین کا حال اپنی آنکھوں سے
 دیکھ لیتے تو انہیں یقین آ جاتا کہ شیخ وقت اور امام ہند کی زبان سے نکلے ہوئے
 لفظ نقش بر آب یا پادروا نہیں تھے بلکہ ایک ایسی حقیقت تھے جس کو دنیا نے
 تسلیم کر لیا۔“ (المجلیۃ دہلی۔ ابر الکلالم آزاد نمبر ۴ دسمبر ۱۹۵۴ء ص ۱۳۲)

یہ لوگ مختلف طریقوں سے پاکستان کا ایک حصہ الگ کر چکے ہیں۔ اب چاہتے
 ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، کوئی ایک آدھ صوبہ الگ ہو جائے یا پاکستان
 کی سالمیت کو اور کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھا، ہمارے ”شیخ الاسلام
 صاحب نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ ٹھیک تھی۔ ہم اگر ہندو کے غلام
 ہوتے تو بہتر تھا۔“

یہ لوگ جو محبوب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے
 ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ مکر مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کسی کا بھلا بُرا کرنے کی طاقت نہیں
 رکھتے۔ اپنے اپنی رسالوں میں حسین احمد صاحب کے بارے میں عقیدے کا
 اظہار کرتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں:

گردن نہ جھکی جس کی کسی شاہ کے گئے

جس کے نفس گرم سے مُردوں میں پڑی جان (الرشید ۳۹۳)

علامہ اقبال نے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان کرنے والے ان حضرات کو گاندھی کے چرنوں کے بجائے محمدؐ بنی کے قدموں میں آنے کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اسلام کو کفر کا تابع مہل بنانے کی کوشش کرنے والو، تم مقام رسولؐ پاک سے بے خبر ہو۔ — اس پر شریف احمد طاہر کا استدلال ملاحظہ ہو "کیا مقام محمدؐ عربی سے بے خبر حافظ القرآن والا حاشیہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیحین کا محدث بھی مقام محمدؐ سے بے خبر رہتا ہے تو باخبر کون ہوتا ہے؟ اگر قال اللہ وقال الرسول کا درس دہندہ مقام محمدؐ عربی سے ناواقف ہے تو — (الرشید ۳۸۰) یعنی آپ قرآن و حدیث کا کچھ علم حاصل کر کے اگر خدا و رسولؐ کے منکر ہو جائیں یا ان کے احکام کی سرِ یخ خلاف ورزی کریں اور اس پر افتخار کا اظہار کریں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں ؟ ۹۔

اقبال کے خلاف ان رسالوں میں جو اشعار شائع کئے گئے ہیں، ان میں بھی ان لوگوں کی دریدہ دہنی انتہا کو پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ بھی جو شخص اپنے آپ کو مصطفیٰؐ تک نہیں پہنچاتا، اس کے ابوالہب ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے مگر اقبال کو گالی دینے کا انداز ملاحظہ ہو۔ یہ دیکھیے کہ اسے کس کس جُرم پر "ابوالہب" کہا جا رہا ہے۔ درج ذیل پہلا شعر اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک مُردِ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ڈاکٹر جمیل کے شیخ الحدیث ریاست ہائے متحدہ بوجپان کے وزیرِ معارف شرعیہ اور جامعہ اسلامیہ بہاول پور کے شیخ التفسیر — شمس الحق اعفانی صاحب کا ہے :

نظام قوم بدوگونہ می شود پیدا
اگر ہنوز ندانی کمال بولہبی ست

انہما الحق سہیل عباسی امروہوی "شان ابولہب" بیان کرتے ہیں:

بہر شیندہ مدہ گوش پرس پرسان نیز

(۳۷۸) بہر شیندہ زون چاندن شان بولہبی ست

اقبال سہیل کی جو طویل نظم شامل اشاعت ہے، اس کا زور ملاحظہ ہو:

نظر نہ بودن و بادیدہ و در افتادن

(۳۳۶) دوگونہ شیوہ بوجلی و بولہبی ست

علامہ اقبال کا پیغام تھا کہ "بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمدوست"

مگر اس کے مقابلے میں اقبال سہیل کہتے ہیں "بگیر راہ حسین احمد ارضا خواہی؟"

الرشید کے مدنی و اقبال نمبر میں شریف احمد طاہر نے علامہ اقبال کے

تینوں شعروں کا تجزیہ کرنے کی جو سطحی اور عایمانہ کوشش کی ہے، وہ قارئین کے

تفہن طبع کے لیے تین صفحوں پر شائع کی گئی ہے مگر ان صاحبِ رن علم یہ ہے

کہ وہ اسے رباعی قرار دیتے ہیں۔ "اقبال مرحوم کی وفات کے بعد ۳۰ رمضان ۱۳۸۱ میں

یہ رباعی کیوں چپاں کر دی گئی؟ اور یہ رباعی فارسی میں ہے یا کہ اردو میں؟" (۳۸۱)

آغا شورش کاشمیری نے ان تین شعروں کو چار شعر قرار دیا تھا۔ آپ نے چار شعر کہے

جو ہر کہ وہ کی نوک زبان ہو گئے؟ (پٹان ۲۰، اپریل ۱۹۵۹ء، ص ۱۳) "الارشاد الہک

کے ایڈیٹر صاحب بھی اسے رباعی بنی سمجھتے ہیں (بجوالہ الرشید محرم ۱۳۹۹ء) لیکن

ان لوگوں کے ان رسالوں میں اقبال کے خلاف زبان کھولنے کے جو مظاہر ہیں ان

میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی کے کچھ شعر "اقبال بنام اقبال" کے عنوان

سے شائع کئے گئے ہیں مثلاً۔

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تسخیر نہیں، واللہ نہیں ہے

اقبال بُرا آپریٹک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے
گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

الرشید کے مدنی و اقبال منبر کے آخر میں لیڈر اعظم کے عنوان سے حضرت شاہ
سایکھو کی ایک نظم اقبال کے خلاف ہے۔ جی ہاں سب اہل پاکستان کی غیرت کو
چیلنج کے انداز میں

منہمیت سے ہے لیڈر بے خبر عشق ہے پتلون سے اور کوٹ سے
خجستہ تہذیب نوی ہے آشکار گلے لگو کرتے ہیں ٹوڈی اور سے
ظالمو! یہ عالموں پر پھبتیاں بچھا دست بے صدا کی چو سے

قارئین کرام! حسین احمد صاحب تو اسلام اور کفر کی جنگ میں اپنا کردار ادا کر چکے۔
اب ان کے متبعین ان کا دامن حقارے منافقت کی نقاب پہنتے نظر پختان پر چاروں
طرف سے حملہ آور ہیں۔ وسائل کی ہنات ان کا مرکب ہے اور زبان و قلم کے ہتھیاروں
کو وہ پاکستان، بانی پاکستان، خالقِ تصورِ پاکستان اور خاندانِ تحریکِ پاکستان کے خلاف
آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ عشقِ رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنی پرنیال
کیجئے، وطن کی محبت کے تیرو مان سے مخالفین کی صفیں اُلٹ دیجئے، اللہ آپ کا حامی و

ناصر ہو

یاد اقبال - گفتار سے کردار تک

حکیم الامت علامہ اقبالؒ نے ملت کے ہر لوگ کی تشخیص کی اور اس کا علاج تجویز کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر اعظم تھے، عظیم فلسفی تھے، مفکر تھے، نوّرخ تھے۔ سب کچھ بجا مگر بنیادی طور پر وہ مبلغ اسلام تھے۔ انہوں نے شعر و سخن کی وادی میں قدم رکھا ہے تو بھی ملت کی سر بلندی اور سرفرازی کی بات کی ہے، فلسفہ کی جو بنیاد پر گفتگو کی ہے یا خودی اور علم و عشق و عیزہ کے فلسفے کی تخلیق کی ہے تو اس کا مقصد و جید بھی یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت بن جائے، وہ ہر باطل قوت سے مسلسل پیکار کو شعار بنالے، وہ موت کے خوف کو دل سے محو کر دے اور اپنے آپ کو عشقِ مصطفیٰ کے لیے مختص کر لے۔ ان کی فکر خدا اور رسول کے ارشادات کے تابع ہے، کہیں اس سے صرف نظر نہیں کرتی۔ انہوں نے اسلام کے عروج کی تاریخ بیان کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال پر اظہارِ افسوس نہیں کیا۔ انہیں سر بلندی کی راہیں سمجھائی ہیں۔ وہ سالکِ راہِ فقر تھے۔ مفسرِ کلمۃ عشق تھے۔ وہ رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسی لیے حبِ ہم انہیں شاعر گردانتے ہیں تو وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے داد چاہتے ہیں۔

من اسے میرا نم ! داد از نو خواہم
مرا یا راں غزل خوانے شمر وند

اقبال دین کا ایجاد و فروغ چاہتے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر انہوں نے مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام کا تصور پیش کیا تھا۔ وہ صرف ایک خطہ ارضی کے حصول کی بات نہیں کرتے تھے، اسے مثالی اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اسے اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے تمام جدید علوم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، ان سمندروں میں فوٹو اسی کی تھی اور اس کے نیچے کے طور پر اسلام کی حقانیت کو ہر جدید علم کے ذریعے ہر ممکن طریقے سے ثابت کیا۔ اس راہ میں وہ اتنے ثابت قدم رہے کہ نہ ٹکاوں نے انہیں ہنسا، نہ تہذیب مغرب کے پرستاروں نے ان کے خلاف محاذ قائم کرنے میں دقیقہ فرو گزاشت کیا۔ لیکن اس مردِ قلندر نے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر مسلط کر دیا اور بیاہنگِ دہل کہا :

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے ابراہیم مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش
میں زہرِ ہلا بل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

یہ علامہ اقبال کے نصب العین کی عظمت ہے کہ آج اہلِمان مسجد سے تہذیب کے فرزندوں تک اقبال کے مقام کو اپنی پیڑیاں اور ٹوپیاں سنبھال کر دیکھتے ہیں، سب لوگ ان کے علوم و تربیت کے قائل ہیں لیکن مقامِ افسوس ہے کہ ہم نے انفرادی یا اجتماعی کسی بھی حیثیت سے اس اقرار کا دائرہ گفتار سے کر داز تک وسیع نہیں کیا۔ اقبال نے اسلام کے ایجاد و نفاذ کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور و تجویز پیش کیا تھا۔ سہروردیہ قدوس نے ہم پر کرم کیا۔ ۱۹۴۰ء میں ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک

ملک دے دیا۔ مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کی خواہش کو اس ملک میں عمل کی شکل کیوں نہیں دی۔ کچھ لوگ تو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہی کے بارے میں ڈاڑھ خانی اور ہرزہ سرانی گوشاں کیے بیٹھے ہیں اور باقی جو ہیں وہ منقاد زیر پر ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ملک میں انفرادی یا اجتماعی طور پر اقبال کے فلسفہ خودی کی کیا گت بنائی جا رہی ہے۔ قومی لحاظ سے ہم خوابِ استعمار کی چھوڑی ہوئی ہڈیاں چومتے ہیں اور فرد کے طور پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خودی کسی نہ کسی کے پاس دھن رکھ دی ہے۔ خالق تصورِ پاکستان کے تصورات کو اس ملک کے رہنے والے کب تک مٹی میں ملائے رکھنے کو شعار بنائے رکھیں گے۔

اسلام کے بے ہک مبلغ اقبالؒ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو راسخ کر لیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

رَشِيدٌ شَهِيدٌ مُبِينٌ

لیکن انہوں نے اقراۃً باللسان کے ساتھ "تصدیق بالقلب" پر زور دیا ہے۔ اعمال میں توحید کو نافذ کرنے کو کہا ہے۔

خود نے کہہ بھی دیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

لیکن اگر ہم اقبال کے نام لیا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہو گی کہ توحید پر ہمارا ایمان زبانی ہے۔ اگر ہم دل سے توحید کے قائل ہوتے تو کیا ہمارے اعمال و افعال غلط ہو سکتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی کا حق غصب کر سکتے ہیں؟ برائیوں کو زندہ گیوں پر نافذ کر سکتے ہیں؟ علامہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ :

تو عرب ہو یا عجم ہو، ترا لا الہ الا
لغبت غریب جب تک تزا دل نہ دے گواہی

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اقبال کو خدا کی وحدانیت کو دل سے تسلیم
کریں اور ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ خود بولے کہ ہم موحّد ہیں۔ یہ کیا کہ موحّد کہلا نہیں
اور خوف غیر اللہ کا ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو، استدادم حکام سے کرتے
پھریں، روٹی ہم کارل مارکس کے پیروؤں سے طلب کریں، حاکمیت اعلیٰ خداوند
تعالیٰ کے بجائے، "عوام" کی مابین معاشرت اور تقسیم کے لیے رہنمائی خدا کے
نظام کے بجائے کہیں اور سے مانگیں۔

علامہ اقبال نے اسلام کے واضح اور معین اصولوں پر چلتے ہوئی اپنی سوج
کا محور عشق مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ
جب بھی ذکر کرتے ہیں، عقیدت و ارادت کی گہرائیوں سے کرتے ہیں۔

قوتِ قلب و جگر گر دو نبی
از خدا محبوب تر گر دو نبی

با خدا در پردہ گوئم، با تو گوئم آشکار

یا رسول اللہ! او پنہان و تو پیدائے من

اقبال کے عشق کی پیروی کا ذکر آئے تو کیا ہم نے سرورِ کائنات فخرِ موجودات
علیہ السلام و الصلوٰۃ کی محبت کو حزنِ جان بنایا ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہم اقبال کا نام
لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اپنا رہنما سمجھتے ہیں، مگر اسلام خیال کرتے
ہیں تو ان کی فکر ان کی زندگی کے حاصل کو ہم نے کس حد تک درخورِ اعتنا سمجھا
ہے۔ پھر اگر نہ بانی ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی بات

کرتے ہیں تو ہم نے ناموس مصطفیٰؐ کے لیے قربانیاں دینے کے مواقع پر اس محبت کی لالچ رکھی ہے یا نہیں۔ اس ملک میں جب مرزائیوں کو اسمبلیوں کے ممبر منتخب کیا جا رہا تھا تو کتنے اقبالی اور کتنے عاشقِ رسولؐ اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیاں دے کر اس راہ میں حائل ہوئے۔ علامہ اقبالؒ نے تو کہا ہے :

”لا منجی بعدی“ نہ احسانِ خداست

پر وہ ناموسِ دینِ مصطفیٰؐ است

ہم میں سے کچھ لوگوں نے خدا اور رسولؐ کا آپس میں ”جھگڑا“ کر رکھا ہے لیکن اقبالؒ تو وہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ :

تو فرمودی، رہ بھلا گر فتیم

وگر نہ جز تو مارا منزلے نیست

انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا،

خراپ جسہ ات آں رنہ پاکم

خدا را گفت ”مارا مصطفیٰؐ“ بس

علامہ اقبالؒ کے فلسفہ خودی پر بحث و تمحیص کرنے والوں کے اعمال میں ان کے

اس فلسفے کا پرتو کہاں کہاں ہے۔

خودی کی جلوتوں میں مصطفائیؐ

خودی کی خلوتوں میں کبریائیؐ

زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائیؐ

انہوں نے تو یہ تک فرما دیا۔

منکبر حق نزدِ ملا کافر است
منکبر خود نزدِ من کافر تر است

ہم میں سے کس کس کی علامہ اقبال کے ان اشعار کی روح سے شناسائی ہے؟
فقر کے ہیں معجزات تلخ و سریر و سپاہ
فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ

لفظِ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ ہے: تو خیر
دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقرِ غیور"
وہ فقر کو تخریجات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقر کی تاثیر سے مومن "مولا
صفات بن جاتا ہے۔

فقر مومن چیت ہے تخریجات
بندہ از تاثیر او مولا صفات
وہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان کو فقر کی تلوار عطا فرما دے۔
قبضے میں یہ تلوار بھی آجائے تو مومن
یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار
اور جب کوئی قوم فقر کی صفت سے متصف ہو جاتی ہے تو ہمیشہ سرفراز و سر بلند
رہتی ہے، سرنگوں ہو ہی نہیں سکتی۔

نوار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم
عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور
اسی شخص کے باعث فغوری و خاقانی درویشی کے بابے مجھنے لہو۔
ہو جاتی ہے۔

یعت میں پیدا کر اے نادان یقینں ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غنفوری

اور چونکہ فقر کا مقصد بے زری اور تہی دمانی نہیں ہے بلکہ یہ صفت کمال خودی
سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر فوسا حب مر یا یہ ہے تو بھی فقر کی
دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

گرچہ ہاشی از خداوندانِ دہ
فقر ز از کف مدہ از کف مدہ

لیکن ہم اقبال کے نام پر تقریبیں منانے والوں میں سے کہتے ہیں، جو اس
دولت سے بہرہ ور ہیں، جن کی درویشی سلطانی کو اپنے سامنے جھکاتی ہے اور جو
مالدار ہوتے ہوئے بھی فقر سے بے نیاز نہیں ہیں۔

ہمارے کچھ دوست اشتراکیت کو اپنے دکھوں کا علاج کہتے ہیں، کچھ دوسرے
اسلام سے اس کی پیوند کاری کرتے ہیں، اسلام کو ہر دکھ کا علاج سمجھنا ان کے لیے مشکل
ہو رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے دوست اقبال کی تقریبات کے مہتمم ہوتے ہیں
لیکن انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ علامہ نے اشتراکیت کے ”باو آدم“ کارل مارکس کے
متعلق کیا کہا تھا۔

دین آں پیغمبر حق ناشناس

بر مساوات شکم دار داساس

اور ”شکم“ کے معاملات کی اقبال کے نزدیک کیا اصلیت ہے، وہ بھی ملاحظہ

فرمائیے :

ل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت

فیصلہ تیرا ترے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم؟

جہاں تک غمِ ست زدوں، محتاجوں کی زندگی میں بہار لانے اور انہیں کھاتے پیتے لوگوں کے ہم پایہ سمجھنے اور بنانے کی بات ہے، یہ کام صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔

کس نہ گرد و درجہاں محتاج کس

نکتہ شرع میں این است و بس

مسادات کی بات اسلام کے علاوہ کہیں کی جاتی ہے تو محض دھوکہ ہے جہاں غیر اسلامی نظاموں نے یہ نعرہ لگایا ہے، دنیا بھر میں اس کے برگ و بار دیکھ لیجیے۔ اسلام کا تو بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ،

پیش قرآن بندہ و مولا کیے ست

بوریا و مسند و دیبا کیے ست

اسلام کو صرف عبادات و عقائد تک محدود دیکھنا مذہب سمجھنے والوں کو علامہ اقبال نے متنبہ کیا ہے اور توجہ دلاتی ہے کہ اس دینِ کامل و اکمل نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں عبادات و عقائد کے علاوہ حکومت، معیشت، معاشرت کے رہنما اصول پائے جاتے ہیں جن پر چل کر ہم جہاں آخرت کی کامرانیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، وہاں دنیا میں بھی ہر لحاظ سے مثالی زندگی گزار سکتے ہیں۔ صرف عبادات ہی اسلام نہیں۔

ملا کو جو ہے ہند میں مجدے کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسی لیے علامہ نے دین اور سیاست کی ہم آہنگی کے حق میں آواز بلند کی ہے۔

جلالِ پادشاہی ہو کہ جمہوری مت شاہو

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

”جمہوری تماشہ“ کی توضیح و تصریح انہوں نے مختلف مقامات پر کی ہے، کہا۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

”جمہوری تماشے“ کی جُزئیات پر یوں گفتگو کی ہے۔

ایکشن، ممبری، کونسل، صدارت

بنائے خوب آزادی نے پھندے

غرض علامہ اقبال نے تو چاہا تھا کہ ہر مسلمان ”مرد مومن“ بن جائے اور مرد مومن

ان کے نزدیک جُزأت و شہادت اور استقلال و استقامت کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ ظلم

کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے مظلوم کا حامی ہے، وہ کلمہ حق کہنے سے تختہ دار پر بھی باز نہیں

آتا۔ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل اس کی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔

نشانِ مردِ مومن با تو گوئم

چو مرگ آید، قیسمِ ربیب اور مست

وہ مومن کو چار عناصر سے مشتق بتاتے ہیں۔

قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

وہ کہتے ہیں کہ مومن تقدیر کا پابند نہیں، وہ خود تقدیر الہی ہے۔ جمادات و

نبادات تقدیر کے پابند ہیں۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اس قسم کی زنجیروں میں

اسیر نہیں ہے۔

تقدیر کے پابند نبئات و جمادات

مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند

تو پھر کیا ہم میں سے کوئی شخص مومن کی صفات رکھتا ہے اور ان عناصر سے اپنی

تشکیل و ترتیب محسوس کرتا ہے جو مومن کے لیے خاص ہیں، اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کرتا ہے تاکہ تقدیر اس کے تابع ہو۔

اقبال نے جواں مردوں کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ حق کو اور بے باک ہوتے ہیں، وہ خدا کے شیر ہوتے ہیں، رو باہی منفات سے قطعاً غاری۔

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باہی

مگر ہم نے اپنے آپ میں جواں مردوں کی کوئی خوبی پیدا کرنے میں ہمیشہ تردد و تامل سے کام لیا ہے، ہم من حیث المجرور رو باہ صفت ہوتے جا رہے ہیں حق گوئی اور بے باکی چند "سر بھروں" کی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور خود اس وادی پر خار میں داخل ہونے کو کا بے خیر جانتے ہیں۔

انہوں نے تمام مسائل کو ایک شعر میں حل کر دیا ہے کہ اگر ہمیں مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے ہمیں اپنے مسائل کا حل اسی میں تلاش کرنا ہو گا۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن بجز بقرآن زیستن

لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے قرآن کو سوائے قسم کھانے کے یا کسی قریب الموت شخص کی موت آسان کرنے یا زیادہ سے زیادہ نافرہ یا حفظ پر مٹھ بیٹنے کے، اپنی زندگیوں پر کس طرح برتا ہے کبھی ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم اس کتاب میں بیان فرما دیے ہیں، ہم اس سے اکتاب فیض کریں۔ اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے ہیں، ہمیں ان کا علم ہوتا ہے کہ ہم ان سے صرف نظر نہ کر سکیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں تو ایام کے مرکب

نہیں، آکب بن جائیں گے۔

کافر ہے تو ہے تابعِ تقدیرِ مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیرِ الہی

قرآن مجید فرقانِ حمید نے جبکہ جبکہ مسلمانوں کو "تتفکروا" "تتدبروا" کہہ کر غور و فکر پڑا کیا ہے۔ ریاضی، معاشیات، سائنس کے مختلف شعبوں اور دوسرے تمام علوم کی ترغیب قرآن حکیم اور احادیثِ مقدسہ سے ملتی ہے۔ خدا نے ہمیں جانوروں کی خلقت پر غور کرنے کو کہا ہے، آسمانوں کی بندوبست پر اُکسایا ہے زمین کے مسطوح ہونے پر غور و فکر کی ترغیب دی ہے اور جبال کے نصب ہونے کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقبال نے اپنے پیغام میں خدا اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کائنات کی تسخیر، اہمیت کا احساس دلایا ہے اور رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ طیبہ سے استفادہ کرنے کی ہدایت کی ہے — فرمایا۔

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

مگر ہم معراجِ مصطفیٰ کے حوالے سے محبوبِ خدا علیہ التحدید والثناء کی بلند ہی درجات کا ذکر تو کرتے ہیں، اس سے اپنے لیے کچھ سیکھنے کی خواہش ہی نہیں کرتے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ شاعرِ قوم کا دیدہ و بینا قرار دیتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ قوم کے ہر دکھ، درد اور مصیبت میں شاعر اسی طرح سب اعضائے جسم سے زیادہ اظہارِ درد کرتا ہے، جس طرح آنکھ کرتی ہے۔

بتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ

ن فرد بہدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

لیکن آج کل کے شاعرِ قوم کہ مصائب و آلام میں گھرے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر

نگاہ غلط انداز ڈال کر اپنے زمان نفقہ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے "سب اچھا" کی آوازیں بلند کرتے ہیں، قوم کی خوشحالی کے نادر پھونکتے ہیں اور ظالم حکمرانوں کے دست و بازو بگڑتے ہیں۔

علامہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کی حقیقت کو ان لفظوں میں واضح کیا تھا:

• اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف

مگر ہم اسی کلیسائی نظام تعلیم کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی سے اپنی نسلوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس اتنا کرتے ہیں کہ کبھی اس کے لیے لندن والوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر "انقلاب" آتا ہے تو امریکہ والوں سے استفادہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے ملکی حالات کیا ہیں، ہماری احتیاجات کا دائرہ کیا ہے اور اختیارات و وسائل کیا ہیں۔

حالانکہ ہمیں تو اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنانا تھا۔ ہمیں ان علوم سے اپنی نئی پود کو آگاہ کرنا چاہیے تھا جن کے حصول کے بعد ہمارے اسلاف نے سائنس اور علم کے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز انکشافات کیے، ایجادیں کیں۔

مگر وہ علم کے موتی، کتا ہیں اپنے آبا کی

جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پاورہ

اقبال کو دکھ ہے کہ ان علوم سے، ان تصانیف سے یورپ نے بہت کچھ حاصل

کیا اور ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ راجر بیکن ہی سائنس کا "باوا آدم" ہے۔

حالانکہ خود عظیم سائنسدان اپنی کتابوں میں مسلمان سائنس دانوں کے علو فکر کا ذکر کرتا

ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے عرب سائنس دانوں سے استفادہ کیا ہے۔ کیا

ہم اپنے بچوں کو اس حقیقت کی ہوائنک گھنہ دیتے ہیں کہ ابن الہیثم کی طبیعیات میں،

جابر ابن حیان کی علم کیسیا میں، ابوعلی سینا کی قانون میں، الخوارزمی کی الجبر میں، نصیر الدین
اور بہار الدین کی ریاضی میں، محمد القباہی اور ابو الوفا کی علوم مثلثات میں، جابر بن الفتح
کی علم ہیئت میں، عمرو خیام کی نجوم اور حساب میں، رازی کی علم الامراض میں، ابو العباس
فرغانی، البطرونی اور الزرقانی کی فلکیات میں منفرد حیثیت ہے۔ ان عظیم سائنس دانوں
مفکروں اور مصنفوں نے کئی علوم سے لوگوں کو پہلی و فہرہ شناس کرایا، نئے نظریے
پیش کئے، جن پر آج تک سائنس کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ کیا ہم اپنے طالب علموں
کو بتاتے ہیں کہ الجبرا ہمارا علم ہے، جس کا نام تک مغرب نہیں بدل سکا۔ صفر کو عربوں
نے پہلی و فہرہ رواج دیا۔ ہند سے مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ آنکھ کے پردے پر ایشیا کے
انعکاس کا نظریہ ہمارا ہے۔ چیچک اور خسرے کا علاج ہم نے دریافت کیا۔ ستاروں
اور زمین کی حرکت محوری کو ہم نے ثابت کیا۔ گھڑی، میک، قطب نما، اعصرلاب
دستاروں کی بندی معلوم کرنے والا آلہ، غرض سیکڑوں چیزیں اہل اسلام نے ایجاد
کیں۔ مگر ہم تو اقبال کو صرف اچھا کہتے ہیں، ان کے افکار کا ذکر کرتے ہیں، صرف ان
کے کلام پر سر دھنتے ہیں اور ان کے فکر و فلسفہ پر مضفانہ نوشگیاں کر سکتے ہیں۔
ان کو اور ان کے افکار و نظریات کو، ان کی تعلیمات و ارشادات کو اپنے عمل سے
بہر حال دور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلاف کی خوبیوں کے معترف تھے اور ہم میں
وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے مگر ہم اسلاف کی خوبیوں کا علم حاصل کرنے کی اہمیت
سے بھی آگاہ ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔

اقبال اس تعلیم کے قطعاً مخالف تھے جو مسلمان بچے کو اسلام سے بیگانہ کر دے
اور اتحاد کی منزلوں تک پہنچا دے۔

ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تسلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا اتحاد بھی ساتھ

اور ہم ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اسلام سے دوری ہمارا مطمح نظر معلوم ہوتا ہے۔
انہوں نے ہمیں ان "مدرسوں" کی اصلیت سے آگاہ کیا تھا، جن کی "عظمت" مغربی
نظام تعلیم کے برگ و بار کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں رچائی بسائی جا رہی ہے
گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ

مگر ہمیں شاید لا الہ الا اللہ سے سروکار ہی نہیں رہا۔ ہم علوم مغرب
کی مندیوں پر لٹکائے ہی کو کلاہ افتخار سمجھنے لگے ہیں۔ اقبال کی سوجھ بوجھ سے
کس کس نے اپنے نہاں خاتمہ دماغ میں گھسنے دیا ہے ؟؟

اقبال نے نسل، قوم اور رنگ کے تفاوت کو "سرمایہ داری" کی مضرقتوں میں
شمار کیا ہے اور اس ایفون سے ہمیں بچانے کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے۔
نسل، قومیت، کلیہ، سلطنت، تہذیب، رنگ

"خواجگی" نے خوب جن جن کربنائے مسکرات

انہوں نے نسل و رنگ و خون کے بُتوں کی اسی انداز میں شکست کی خواہش
کی جس طرح سرکارِ دو عالم فخرِ موجودات سر و کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ان بُتوں کو بربزہ کھڑکھڑا کر دیا تھا۔

بتانِ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ نورانی رہے باقی اند ایرانی، نہ افغانی

انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ قرآن حکیم نے شعوب و قبائل تو محض پہچان
کے لیے بنائے ہیں، کسی کے لیے ان سے منسلق ہونا سرمایہ افتخار یا وجہِ ذلت
نہیں۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہمیں اپنے آبا کے نام و نسب پر مغتر ہونے کی کوشش
نہیں کرنی چاہیے بلکہ تقویٰ کی راہ میں گامزن ہونا چاہیے کہ "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْلَبُكُمْ

یوں تو سبید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
تم سبھی کچھ ہو، بناؤ تو مسلمان بھی ہو؟
ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، پرہیزگاری جن کا
تخصّص ہے، وہ نسل و وطن کے گبندوں میں محصور نہیں ہیں — ؟
اقبال نے عورت کے ذکر میں کہا تھا۔

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں
اقبال زندگی کے سوزِ دروں کی بات کرتے تھے، ہم ان کی بات کو سازوں پر
گاتے ہیں۔ انہوں نے خاتون کو تصویر کائنات کا رنگ و روغن قرار دیا تھا، ہم اسے
عربیاں اور نیم عربیاں تصویروں میں پیش کرتے ہیں یعنی،
ہند کے شاعر و صورت گرد و افانہ نویس
آہ بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار
ہم اقبال کو پڑھتے اور سنتے تو ہیں سمجھتے اور برتتے نہیں ہیں۔
علامہ اقبال نے صرف کتابی علم ہی حاصل نہیں کیا تھا، مغرب میں رہ کر وہاں
کی تہذیب و معاشرت کے کھوکھلے پن کو محسوس کیا اور ہمیں اس کی مفرّتوں سے
بچانے کی سعی کی۔

گم کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیبِ حاضر کی
یہ صنّاعی مگر جھوٹے لوگوں کی ریزہ کاری ہے

انہوں نے کہا،

دیا مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے
 کھرا جے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرم عیار ہو گا
 تمہاری تہذیب اپنے خجرے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا، ناپاکہ ار ہو گا

اب تہذیب مغرب خود اپنی اس بے بضاعتی پر نالاں ہے۔ اب امریکہ میں
 حقوڑی دیر کے لیے بجلی بند ہو جاتی ہے تو تہذیب مغرب کے اصلی خدو خال فوراً سامنے
 آ جاتے ہیں۔ اس مذہب اور تمدن ملک میں دکانوں سے لے کر عمتوں تک
 سب کچھ اس قیل عرصے میں مٹ جاتا ہے اور تہذیب اس پر سر بندی و سرفرازی کا
 اظہار نہیں کر سکتی۔ اب خود اہل یورپ کو اپنی تہذیب کے انجام و عواقب سے خوف
 آنے لگا ہے۔ اب کنواری مافک کی تعدادیں دن بدن اضافہ ہو یا مادر پدر آزادی کے
 دوسرے برگ و بار اس پر وہاں بھی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے اور
 مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اقبال نے شاخ نازک پر بسنے
 ہوئے اس آشیانے کی ناپائیداری کی جو پیش گوئی کی تھی، اس کے حرف بحرف
 پورا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے مگر ہم اقبال کی مسلسل نشان دہی کے باوجود
 اس زرم عیار کو کھرا سونا سمجھ رہے ہیں مغرب میں تجربے کے بعد جس چیز سے وہاں
 کے باسی پریشان ہیں اور اس سے جان چھڑانے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم
 کیوں اپنے قومی رہنما، فلسفی، شاعر اور مفکر ادیب کی باتوں کو کانوں سے دل تک
 اثر انداز نہیں ہونے دیتے، اہل مغرب کے حال سے عبرت کیوں نہیں حاصل
 کرتے و مشاہدے ہی سے اس تہذیب کے اثرات بد کے بارے میں یقین کیوں نہیں
 کر لیتے اور خود اس کثافت کو اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں پر استعمال کرنے
 کی حماقت کیوں کر رہے ہیں۔

علامہ اقبال نے سیاستِ افرننگ کی ابلیس پروری سے لوگوں کو متنبہ کیا اور اسے خداوندِ قدوس کی حریف قرار دیا تھا۔

تری حریف ہے یارب سیاستِ افرننگ
مگر میں اس کے بھاری فقط امیر و رئیس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے
بنائے خاک سس نے دو صد ہزار ابلیس

مگر ہم نے سیاستِ افرننگ کو اپنی سیاسی اور قومی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ اقبال نے افرننگوں کی زبوں کاریوں اور شعبہ بازیوں کا مختلف مقامات پر ذکر کیا اور ہمیں ان کے سحر و طلسم سے محفوظ رکھنا چاہا کہ :

اے زافسونِ فرنگی بے خبر
فتنہ در آستینِ اوتنگ
از فریبِ او اگر خواہی اماں
اشرانش را ز حوضِ خود براں

مگر ہمارے لیے اقبال اگر لائقِ تعظیم ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افرننگ سے درآمد کی ہوئی ہر چیز قابلِ پرستش ہے۔ اگر ہمارا عمل درست ہے تو اقبال غلط راہوں کے راہی ہوں گے، ان کا ذکر چھوڑ دیتے۔ اور اگر ان کی بات غلط نہیں تو خدا کے لیے اپنے عمل کی سمت راست کیجئے۔ ہم اقبال کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے پیغام کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کو حکیم الامت بھی تسلیم کرتے ہیں، انہیں شاعرِ مشرق بھی کہتے ہیں، انہیں ملت کا نباض بھی مانتے ہیں مگر تہذیبِ حاضر کی چمکا چوند نے ہماری آنکھوں کو دھندلا دیا ہے کہ ہمیں اپنے آقا و مولا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو رہی ہے، آپ کی سیرتِ پاک کی تقلید اور آپ کے اسوۂ حسنہ کے اقتداء سے

ہم نظریں پُج رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں مومن کامل بننے کی امنگیں نہیں ہیں۔ اسلام کو اپنی زندگیوں پر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ بھوٹ سے ہمیں نفرت نہیں ہے دوسروں کا مال ہم غصب کر لیتے ہیں، سہ گناہ اور چور بازاری کے ذریعے حرام کماتے ہیں، ملاوٹ وغیرہ کے ذریعے قتلِ عمد کے مرتکب ہم ہوتے ہیں، جس مملکت اسلام کے معاملے کے طور پر ایک مثالی ریاست بننا تھا، ہم اس میں عملی لحاظ سے اسلام کو ثانوی سے بھی زیادہ دور کی حیثیت دے چکے ہیں۔ افراد اور جماعتیں قوم اور ملی سوچ سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے محسنوں کو یا تو یاد نہیں کرتے یا ذکر کرتے ہیں تو زبانی جمع خراج سے کام نکالتے ہیں اعمال کو اس یاد سے یاد نہیں ہونے دیتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں، تقدیرِ اُمم کیا ہے
شمشیر و سناںِ اول، طاؤس و ربابِ آخر

ان کی یہ غزالِ طیلے سار نیکیوں کے ساتھ گا کر جھومنے ہی پر اکتفا نہ کیجیے

سوچیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں — ۶۹

عزمِ صمیم اور عملِ سہیم کا پیکر

پاکستان کا قیام قائدِ اعظم کی زبردست قوتِ ارادی، انتھک محنت و جانفشانی بے پناہ خلوص اور خدا وادادِ ہنسی صلاحیتوں کا سرہونِ منت ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت اہل اسلام میں انہیں جتنی ہر دلعزیزی ملی، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملے گی۔

محمد علی جناح اس عظیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جس نے ایک مایوس شکست خوردہ، غلام اور لپٹ ہمت قوم کو اس قابل بنایا کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر باعزت زندگی بسر کر سکے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، سیاست اور اخلاص سے برصغیر کی سیاست کا رخ پلٹ کر رکھ دیا۔

مسلمان ہندوستان میں اپنی حکومت پر قیادت کیے بیٹھے تھے اور افلاس اور پس ماندگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے میں قائدِ انگریزوں، ہندوؤں، سکھوں اور مارِ آستین مسلمانوں کے مشترکہ مخالف جو یکم لڑنے رہے اور اپنے پیروؤں کو نئی راہ، نئی منزل دکھاتے ہوئے آزادی تک پہنچایا۔

تخیلِ پاکستان کے خالق علامہ اقبالؒ اور بانیِ پاکستان حضرت قائدِ اعظمؒ آزادی کے بارے میں ایک سے خیالات رکھتے تھے۔ اس بارے میں دونوں کے نظریات اقبال کی زبان میں یہ تھے۔

آزاد کی اک آن ہے محکوم کا اک سال
 کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات
 آزاد کا ہر لحظہ پیامِ ابدیت
 محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگِ مفاجات
 آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور
 محکوم کا اندیشہ گرفتارِ خدافات
 محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا
 ہے بندۂ آزاد خود اک زندہ کرامات
 محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی
 موسیقی و صورت گری و علم نباتات (مضبکیم)

قائد کے تدبیر و حکمت کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے "ہندو مسلم اتحاد" کے دامنِ ہم رنگ زمین کی اصلیت کو مسلمانوں پر واضح کر دیا، ہندوؤں کی دعا بازی اور انگریزوں کی سیاست کا مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ برصغیر میں اگر تحریکِ آزادی ہندو کانگریس کے زیر اثر کامیاب ہوئی تو مسلمان راجہ کا غلام بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے عزم و تدبیر سے ہندوؤں کی سازشوں اور غیازانہ چالوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ ان کی زندگی میں ہزاروں خطرناک موڑ اور دقیق مسائل سامنے آئے مگر انہوں نے ان کو فہم و فراست، عقل و علم اور دانش و حکمت سے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھایا۔ قائدِ اعظم کی آواز نے برصغیر کے خدا پرست انسان کو اس کے بلند مقام سے آگاہ کیا، اس کی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگایا، ان میں جذبہ خود اعتمادی پیدا کیا اور اس شیرازے کو اکٹھا کر کے دنیا کے سامنے ایک وحدت ————— کا قابلِ تسخیر وحدت کی شکل میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنی

بلند مہمتی، انتھک محنت، بے مثال جُرات اور عزم و استقلال کے ذریعے ایک عظیم مملکت کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے دس کروڑ ہندی مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکالا اور ہندوؤں کی عیاری سے آزاد کرایا۔

قائد اعظم کوئی فاتح یا کٹھن نہیں تھے، انہوں نے شہر نہیں فتح کئے، میدان جنگ میں سپہ سالاری کے جوہر نہیں دکھائے لیکن ان کی فتح مندیوں پر ملت اسلامیہ ہمیشہ فخر کرے گی۔ قائد کے فیض تربیت سے مسلمانوں کو خود آگہی کی دولت نصیب ہوئی، ان کی انگلیاں ہمیشہ قوم کی نبض پر ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل اور اسلام کے تقاضوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان میں دوسروں کو متاثر کرنے کا جوہر بھی تھا اور بے خوفی، جُرات اور حق گوئی کے کلمات بھی ان میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ انہوں نے گاندھی کے چہرے سے شانتی اور امن کے نقاب ہٹا کر برہمنی سامراج کو اپنی اصلی صورت میں دنیا کو دکھا دیا۔

بابائے قوم اپنے خلوص، عزم، مصہم اور مل پیہم سے زندگی کے تمام ادوار میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ہر دم کو خلوص کے ساتھ شروع کیا اور ہر جائز طریق سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعی کی۔ اس راہ میں نہ طعن و تشنیع کی پروا کی، نہ تعریف و تحسین کی خواہش۔ انہوں نے مختلف قوموں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی جمگ وود کی اور اسلام کے احیاء و نفاذ کی خاطر مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت دلوا کر دم لیا۔

انگریز سمجھتا تھا، اس کا واسطہ ہندو کانگریس سے ہے اور کانگریس کے ہندو اپنے زعم باطل میں برصغیر پر حکومت کرنے اور مسلمانوں کو محکوم رکھنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں انگریزوں اور ہندوؤں کے طلسم باطل کو توڑنے والے محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق سے ان دونوں قوموں کو چونکا دیا اور دقت

سے منوالیا کہ برصغیر کے دس کروڑ مسلمانوں کی طاقت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں اور یہاں کے مستقبل کا فیصلہ اہل اسلام کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا ہندوستان کو ایک متحدہ قومیت کا وطن سمجھتی تھی کچھ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر یہ فتویٰ دیا کہ "قومیں اوطان سے بنی ہیں۔ لیکن قائد کی بصیرت ان کے ثبات نے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہاں بالکل مختلف انجیال اور مختلف اعتقیدہ قومیں بستی ہیں، ہندو اور مسلم۔ اور یہ کہ اب مسلمان متحدہ قومیت کے دھوکے میں نہیں آ سکتے کہ ساری عمر کے لیے ہندو کی غلامی قبول کر لیں۔ بانی پاکستان جانتے تھے کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے بغیر ہندوستان میں اسلام کا مستقبل روشن نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے مہاجن اپنے بے پناہ مالی وسائل کے ساتھ مسلمانوں کے اس موقف کے خلاف نبرد آزما تھے۔ کانگریس کے علاوہ مسلمانوں کے علماء کی ایک جماعت بھی قائد اعظم اور مسلمانوں کے سوا دیگر اہل علم کے خلاف سرگرم عمل تھی۔ مگر وہ بات کے دھنی تھے اور ان کی بات حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ ان کو جمہور کی بے پناہ قوت کا احساس تھا اور انہوں نے اس قوت سے پورا پورا کام لے کر برطانوی اور بھارتی سامراج سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ وہ اگر ملت اسلامیہ کی آزادی کے لیے کوشاں تھے تو مسلمان بھی ان پر بائیں بچھاؤ کرتے تھے۔ بائیں خود غلامی کی اس فضا نے یہیں ۱۹۴۷ء میں منزل مقصود پر پہنچایا۔

قائد اعظم نظم و ضبط کے پاسدار تھے، وقت کے قدر دان تھے، قانون کا احترام کرتے ہوئے سب کچھ دیکھ دیتے تھے۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، مبالغہ آمیزی کو پسند نہیں کرتے تھے، حقیقت پسند آدمی تھے۔ بعض سیاستدان معمولی معمولی ترغیب و تحریک پر قومی اور اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیتے تھے لیکن اس مرد درویش کا سیاسی کردار ہمیشہ بے دغا رہا۔ انہوں نے ملی مقاصد کی راہ میں آنے والے ہر روڑے کو پا کسے

استحقار سے ٹھکرایا اور عزت کی تاریخ میں ایک نئے باب کی نیو ڈال۔

یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلم عوام پر قائد اعظم کی گفتگو کے ایک ایک فقرے اور لفظ کا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے بعض مخالفت و معاندان کو ڈکٹیٹر کہتے رہے مگر تاریخ کا کوئی تاریک ترین گوشہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی من مانی کارروائی کی ہو۔ ان کی زندگی میں سستی شہرت حاصل کرنے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اُٹھایا۔ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے تھے لیکن سستی واہ واکر نے والوں کو انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔

ان کی فراست، راست گوئی، عالی حوصلگی اور خود اعتمادی کی مثالیں دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایسا انسان قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل کے رہتی ہے، وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

قائد اعظم ایک راست باز اور بلند کردار انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے الفاظ و خیالات کو ابہام کا نشانہ نہیں بننے دیا۔ اپنی قوم کو ان پر اور انہیں قوم پر اعتماد تھا اور اس دہرے اعتماد نے ۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔ بانی پاکستان پچپن ہی سے نہایت ذی فہم اور سنجیدہ تھے، کھیل کود میں وقت گنوانے کے بجائے مطالعے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ وہ کبرسنی تک کر وی کان کے تیر کی طرح رہے۔ ان کے ارادوں کی طرح ان کی کمر میں بھی خم نہیں آیا۔ دراصل وہ جھکا جانتے ہی نہ تھے۔ جامد زہی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی لباس پہنتا، چھب گیا۔ بیضوی چہرہ، گوری رنگت، نیلے نقوش، کشادہ پیشانی اور آنکھیں ایسی کہ ایک مصوّر کو بھی کنا پڑا۔ قائد اعظم کی آنکھیں بنانا بہت مشکل ہے۔ ان کے اندر ایک ایسا عمق

اور گہرائی ہے، جس کی تھام مومے قلم کی گرفت سے باہر ہے۔

نومبر ۱۹۴۹ء میں مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح نے قائدِ اعظم کے متعلق ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ قائدِ اعظم عوام کی نظر میں سنجیدہ انسان، متین سیاستدان اور ایک مدبر کی حیثیت سے نمایاں ہوئے، اپنی گھریلو زندگی میں وہ بڑے ہشاش بشاش رہتے تھے، انتہائی نرم دل آدمی تھے۔ اپنی والدہ مرحومہ سے انہیں بڑی محبت تھی۔ جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل ہوئے تو دو دکھانوں سے زیادہ اُن کی میز پر کبھی نظر نہیں آئے۔ فرمائے تھے کہ میرے لاکھوں ہم وطنوں کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ آئے تو مجھے طرح طرح کے کھانے کہاں زبیب دیتے ہیں۔ مادرِ ملت نے فرمایا کہ قائد کی گھریلو زندگی میں بھی ایک خاص ضابطہ ہو کرتا تھا۔

چودھری محمد علی (سابق وزیرِ اعظم پاکستان) بابائے قوم کی شخصیت کے متعلق ذاتی مشاہدات کی روشنی میں لکھتے ہیں:

”قائدِ اعظم محمد علی جناح بڑی حد تک گاندھی جی کی عین ضد تھے، لباس اور طور اطوار میں کسی ہر عنصر پر عوامی ایڈرس سے دُور کی مشابہت بھی نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ایک مذہبی آدمی ظاہر نہ کیا، خود نمائی اور مذہبی جذبات سے منافقانہ طور پر کام لینے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی دیانت تنک و شبہ سے بالاتر تھی۔ مناصب اُن کا دل لُٹھا سکتے تھے، نہ خوشامد انہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ صاف اور اپرچ پیچ سے خالی سیدھی سادی زبان استعمال کرتے تھے، جس سے گہری چھان بین کے بعد بھی کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جاسکتا تھا۔“

(ظہورِ پاکستان)

اہلِ کانگریس مسلم لیگ کے قیام ہی سے اس پر حکومتِ برطانیہ کے تابع مہمل ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور دعوای کرتے ہیں کہ جنگِ آزادی کے حصول کے لیے صرف

کانگریس نے قربانیاں دی ہیں اور وہی انگریز کے مخالف تھے۔ اس سلسلے میں
میں اپنی کھدہ پوشی اور قائد اعظم کے سوٹ کو بھی نشانہ استہزا بنایا جاتا رہا اور یہ
بھی کہا گیا کہ انگریزوں نے کانگریس کے جہاد آزادی سے ڈر کر مسلم لیگ کو خود جنم دیا
تھا تاکہ اس جنگ کو سبوتاژ کیا جاسکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کو گالی دینے
والے مسلمانوں اور مسلم لیگ کی قوت سے خائف ہو کر برطانیہ سے داد خواہ ہو
ہیں۔ جنگ آزادی کے بزم خود دھرماتما انگریز کی تعریف میں رطب القسا ہوتے ہیں
اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم سے ڈر کر بدیشیوں
سے استہزاء کرتے ہیں۔

عام طور سے مسلم لیگ کے بارے میں اس کے دشمن کہتے رہے کہ یہ خان بہادر
جائیدادوں، نوآبادوں اور مسروں کی جماعت تھی مگر اس حقیقت سے کون صرف نظر
کر سکتا ہے کہ کانگریس پر بھی بڑے بڑے بیٹھ تعلق دار اور لکھ پتی پارسی چھائے ہوئے
تھے۔ حد یہ ہے کہ اس کا بانی ایک انگریز تھا۔ قائد اعظم بھی کانگریس میں رہے ،
انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز وہیں سے کیا۔ لیکن اس کی تعمیر میں خرابی کی ایک صورت
نظر آتی رہی اور انہیں ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ پر نہ رہا کہ مسلمان کانگریس
میں شامل ہو کر اپنی جداگانہ حیثیت باقی نہ رکھ سکیں گے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر
کی تحریک پر انہوں نے بلا پس و پیش اس کی رکنیت قبول کر لی۔

۱۹۰۵ء میں بنگال کی تقسیم عمل میں آئی تو ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی
اور ایک طوفان کھڑا دیا۔ چنانچہ حکومت نے بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس
صورت حال میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور مسلمانوں کے حقوق کی جدوجہد
کی بات شروع ہوئی۔

مئی ۱۹۳۷ء میں کانگریس کے صدر جواہر لال نہرو نے کانپور میں تقریر کرتے ہوئے

اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو سیاسی طاقتیں ہیں، ایک برطانوی حکومت اور دوسری کانگریس۔ اکتوبر ۱۹۳۷ء میں لکھنؤ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجتماع میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے نہرو کے اس اعلان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس اجلاس میں دو قومی نظریے کا ریڈریشن پاس کیا گیا کہ:

”ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت ان کی روایات و افکار ہندو قوم سے بالکل مختلف ہیں۔“

بانی پاکستان نے ۱۹۴۰ء میں ایک انگریزی جریڈے میں ایک مضمون لکھا، جس میں کہا:

”ہمیں اس ملک کے لیے ایک ایسا قانون وضع کرنا چاہیے جو اس حقیقت پر مبنی ہو کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں اور جن کی رو سے دونوں قومیں اپنے مشترک وطن کی حکومت میں برابر کی شریک اور حصے دار ہوں۔“
(نام ایبڈنٹائیڈ لندن - ۱۹ مارچ ۱۹۴۰ء)

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ قائد اعظم نے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”اگر برطانوی حکومت واقعی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے باشندے خوشحال ہوں تو سب کے لیے یہ راہ عمل مناسب ہے کہ اس ملک کی دو بڑی قوموں کو الگ الگ وطن مہیا کر دیے جائیں اور ملک کو قومیتوں کی بنیاد پر دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔“

قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو قائد نے اپنے

۶۴ ویں یوم ولادت پر قوم کو خطاب کیا:

”اب ہمیں دنیا کو ثابت کر دکھانا ہے کہ ہم میں حکومت کرنے کی جلت ہے اور یہ کہ ہم لاہور ریزولوشن کے الفاظ کی روشنی میں اپنا مطمح نظر حاصل کرنے پر قادر ہیں“

ہندو کانگریس میں راج گوپال اچاریہ نے پاکستان کا اصول تسلیم کر لیا۔ قائد اعظم عوام کو جناب آزادی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایسے میں حیدر آباد دکن میں ۵ جنوری ۱۹۴۵ کو قائد اعظم نے کہا:

”مسلمان ہندو منظم ہیں اور اسی سرزمین میں ان کو وہ عزت اور وقار حاصل ہے، جو آج سے دو صدیاں پیشتر حاصل تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہمیں حصول پاکستان سے نہیں روک سکتی۔ میں مطمئن ہوں کہ ہم دوسروں کے اندازے سے پیشتر کامیاب ہوں گے“

قائد اعظم نے قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہی پاکستان کے بارے میں اپنے یقین کا اظہار شروع کر دیا تھا اور قیام پاکستان تک مختلف بیانات میں پورے اعتماد سے مسلمانوں کی ملکیت کا تذکرہ کرتے رہے۔ ۲۳ مارچ ۱۹۴۵ء کو آپ نے فرمایا:

”میرا یقین ہے کہ پاکستان ہماری مٹھی میں ہے۔ یہ پہلے ہی وجود میں آچکا ہے اور ہم اپنے صوبوں یعنی سندھ، بلوچستان، سرحد، پنجاب، بنگال اور آسام میں حصول اقتدار میں کامیاب ہو سکتے ہیں“

جب کہ ان کے مقابلے میں ہندوؤں کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، قائد اعظم کے خلاف ڈاڑھ خانی میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ تقسیم ہند کے تاریخی اعلان کی تاریخ ۱۴ جون، ۱۹۴۷ء سے ۱۵ دن پیشتر ۱۸ مئی کو سردار دلچہ بجائی ٹیل کا یہ بیان تمام اخبارات میں چھپا:

”اس سبک کے جو مسلمان اب تک پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں

وہ انھوں کی جنت میں رہتے ہیں۔

پتا نہیں یہ سردار پٹیل کی غلط فہمی تھی یا ڈھوکہ دہی کی کوئی صورت۔

عبوری حکومت میں شرکت کے مسئلے پر بھی ہر قدم پر بابائے قوم کی سیاسی بصیرت آشکار ہوتی ہے کیونکہ مشن نے برطانوی حکومت کی طرف سے جو پلان پیش کیا تھا، مسلم لیگ نے اس کی منظوری دے دی کیونکہ اس میں مسلم اکثریتی صوبوں کی گروپنگ اور صوبوں کی مرکز سے علیحدگی کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کانگریس نے منصوبے پر اعتراضات اور شرائط کے ساتھ منظوری کی بات کی لیکن عبوری حکومت میں شرکت کو اس لیے منظور نہیں کیا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کی نیا بنی مساوات اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر نیا فارمولا وضع ہوا، جس میں کانگریس کو چھ مسلم لیگ کو پانچ اور اقلیتوں کو دو نشستیں مل رہی تھیں، قائد اعظم نے اسے بھی منظور کر لیا لیکن کانگریس نے اپنی نشستوں میں سے ایک نشست کانگریسی مسلمانوں کو دینا چاہی۔ اس پر قائد نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے مسلم نمائندوں کے انتخاب کا حق صرف مسلم لیگ کو ہے۔ اس پر ۱۶ جون ۱۹۴۶ء کو حکومت برطانیہ نے کچھ لوگوں کے نام عبوری حکومت کے لیے تجویز کیے۔ اس طرح پارٹیوں کے بجائے افراد کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی۔ اس لیے یہ پیش کش بھی مسترد ہو گئی۔

بمذمت جو اہر لعل نہرو نے کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد ۱ جولائی ۱۹۴۶ء کو کمیٹی مشن پلان کے خلاف تقریر کی۔ چنانچہ قائد اعظم نے بھی ۲۴ جولائی کو مسلم لیگ کو فنل کے اجلاس میں صورت حال کی وضاحت کی اور مسلم لیگ نے ۶ جون کو دہلی میں دی گئی منظوری واپس لے کر قیام پاکستان کے مطالبے کی توثیق کر دی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ اس پر کانگریس نے واویلہ کیا کہ مسلم لیگ نے منظوری واپس لے لی ہے لہذا ہمیں حکومت دو۔ ۲ ستمبر ۱۹۴۶ء کو کانگریس نے عبوری حکومت

کے ارکان کی حیثیت — سنبھال لی۔ اس روز مسلمانوں نے ملک بھر میں بیاہ بھندے لہر کر احتجاج کیا۔ اس سے قبل ۱۶ اگست کو مسلمانوں کے ”یومِ راست اقدام“ پر ہندوؤں نے ان پر حملے کیے تھے — پھر بات چیت ہوئی اور ایک نیا فارمولا بنا جسے گاندھی جی نے مان لیا لیکن منرو نے مسترد کر دیا۔ گاندھی کے اس فارمولے پر دستخط قائد اعظم کی بہت بڑی فتح تھی کہ اس میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد بااختیار نمائندہ جماعت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی لارڈ ویول سے بات چیت جاری تھی چیسن شہید سروروی بھی پہلے کلکتہ میں لو پھر دہلی آکر وائسرائے سے ملے اور وائسرائے نے مسلم لیگ کو پانچ نشستوں کی پیش کش کی تو قائد اعظم نے لیاقت علی خاں، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غنصغر علی خان، آئی آئی چندریگر کے ساتھ پانچویں نشست انتہائی سیاسی فراست سے جو گند رنا تھ منڈل کو دے دی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دینی چاہی کہ ان کے نزدیک مسلمان اس کے اہل نہیں تھے۔ لیکن قائد اعظم کی بعیت نے اسے قبول کر لیا اور چودھری محمد علی اور ڈاکٹر فیض الدین کی معاونت نے اس وزارت کو یوں نبھایا کہ کانگریس بیچ بچھڑ گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی تصنیف ”انڈیا ون فریڈم“ میں اس بات کو کانگریس کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا ہے۔

قائد اعظم کے سیاسی عمل کی ایک اور واضح فتح مسلم لیگ کی سول نافرمانی کی تحریک میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تحریک ۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء کو لاہور سے شروع ہوئی۔ پھر سارے پنجاب اور بعد ازاں صوبہ سرحد میں پھیل گئی۔ انگریزوں نے صوبائی خود مختاری کے مسئلے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی تشکیل سے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ جن صوبوں میں مسلم رہا ہے، وہاں بھی مسلم لیگی حکومتیں قائم نہیں ہونے دی جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے آبادی سے زیادہ نمائندگی کا سوال خود خوشامدی مسلمانوں سے اٹھوایا۔ اس بحث کے تحت اقلیتوں کی نشستیں ان کی آبادی کے مقابلے میں بہت

زیادہ تھیں۔ لہذا پنجاب میں ۸۰ فی صد نشستوں پر قابض ہونے کے باوجود مسلم لیگ
 یہاں حکومت نہ بنا سکی۔ گورنر نے صرف بیس رکنی یونینٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر
 ٹوانہ کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ جنہوں نے کانگریس کے تعاون سے حکومت
 بنائی۔ خضر حکومت نے مسلم نیشنل گارڈ کو ایک غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور
 مسلم لیگ کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا تو سارے صوبے میں آگ سی لگ گئی اور قانون
 کی خلاف ورزی کی بہت بڑی عوامی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کے دوران
 میں پانچ لاکھ سے زائد لوگ جیلوں میں گئے۔ آخر مسلم نیشنل گارڈز پر
 سے پابندی ہٹانے کا اعلان کیا گیا لیکن دفعہ ۱۴۴ کے تحت شہری آزادی پر
 پابندی بحال رہی۔ چنانچہ تحریک ختم نہ ہو سکی۔ پنجاب میں امن کے امکانات
 سے بالواس ہو کر خضر حیات حکومت نے مسلم لیگی لیڈروں سے گفت و شنید کی جس
 کے نتیجے میں ایک سمجھوتے کے تحت حکومت نے سارے نظر بند رہا کر دیے، جیلوں،
 جלו سوں کی اجازت دے دی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے بجائے دوسری سیاسی
 پارٹیوں سے مشورے کے بعد نیا مسودہ قانون تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ یوں
 صوبے میں امن تو بحال ہو گیا مگر خضر حکومت کو ۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو مستعفی ہونا پڑا۔
 اس طرح انگریز کے کاہلہ لیسوں کی ایک جماعت یونیٹ پارٹی کا خاتمہ ہو گیا۔
 ہندوؤں اور مسلمانوں کے بڑے لیڈروں کے کردار میں بعد الشتر قین دکھائی
 دیتا ہے۔ مغربی دنیا میں گاندھی جی کی شہرت ان کے مخصوص کردار کے باعث ہوئی،
 جس میں ہر دے کی آواز، عدم تشدد اور عدم تعاون کے تماشے ظاہر ہیں کہ اہم ہیں۔
 ایک بیرسٹر کانگ دھڑنگ سادھو بن جانا دنیا بھر کے لیے ایک عجوبہ ہے مگر
 قائد اعظم نے کبھی ایسے ڈھونگ نہیں چائے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا راز ان کی
 صداقت، حق پرستی اور خود اعتمادی میں مضمر ہے۔

مسٹر گاندھی برصغیر کے سب سے چالاک اور شاطر سیاست دان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور نازک ہے۔ چنانچہ جو نئی انگریز نے خلافت عثمانیہ پر ہاتھ ڈالا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ گاندھی نے انہیں ترک موالات پر اکسایا۔ مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے، مسلمان وکیلوں نے اپنی سندیں پھاڑ دیں، مسلمانوں نے سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیے، اپنی جائیداد کو ڈیڑوں کے مول بیچ دی اور ہجرت کا پروگرام بنالیا۔ ایسے میں ہندو ملازمتوں، وکالتوں اور دیگر کاموں کو سنبھالتے گئے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں انہوں نے کوڑیوں کے مول خرید لیں۔ اس وقت ہندوؤں کے ساتھیوں کو چھوڑ کر، سیاسی و ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر اس تحریک کے مصفحات سے قوم کو آگاہ کیا۔ مثلاً مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے کہا:

”اگر سب مسلمان زمیندار، باجدار، تجارتیں نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگہی خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟ اور تمہاری طرح زے لگے جو کہ رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں، زہار نہیں۔“

(فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مطبوعہ مرکزی مجلسِ اسلامیہ)

قائد اعظم کی دور بین نگاہیں بھی ہندو کی اس چال کو پہچان رہی تھیں، چنانچہ فرما رہے تھے اس تحریک سے الگ رہے بلکہ اس کی مخالفت کی اور ایک تقریر میں کہا:

”انہوں نے جو طریق کا اختیار کیا ہے، وہ قوم کو تباہی کے گڑھے میں گرا دے گا۔ کونسلوں کا مقاطعہ، سکولوں کا لچوں کا مقاطعہ، برطانوی مال کا مقاطعہ، یہ سب جذباتیں باتیں ہیں۔ میری رائے میں کونسلوں کا مقاطعہ کرنے کے بجائے وہاں جا کر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔“

عرصے میں ہندوستان کا مسند دنیا کا نازک ترین مسند بن جائے گا۔ اور یہی
مشر جناب دور انقلاب کے بیرو ثابت ہوں گے۔ ہندوستان کے
دس کروڑ مسلمان ان کے ادنیٰ اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اور
یہ وہ مقام ہے جو ان کے علاوہ اس ملک میں کسی کو حاصل نہیں۔ آپ
دیکھیے کہ اس موٹر کلر ایک چشمی عینک اور لٹم سوٹ والے شخص
کے ہاتھ میں کس طرح ایک عالم ہے۔

(فیصلہ ہندوستان، ترجمہ عبدالقدوس ہاشمی)

بانی پاکستان کی فرسٹ نسی اور احساس ذمہ داری ضرب المثل ہے۔ وہ
رات بھر کام میں لگے رہتے تھے حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی کام کو اولیت اور اہمیت دی
ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مجھے دیکھتے تو فرمانے،

”اگر کوئی سرکاری کاغذات آئے ہیں تو یہیں لے آؤ۔“

ایک دفعہ دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے۔ ان کی اس حالت کے پیش نظر
سیکرٹری ان کے کمرے میں جانے سے گریز کرنے لگے کہ انہیں دیکھ کر کہیں قائد کو کوئی
سرکاری کام نہ یاد آجائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس
نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ وہ مقررہ وقت کے علاوہ کسی ملاقاتی سے نہیں
 ملتے تھے ان کے معمولات میں ایک لمحے کا فرق نہیں آتا تھا۔

اتحاد اور یقین محکم کے ساتھ نظم و ضبط کا ان کا دعویٰ زبانی نہیں تھا بلکہ ان کی
فطرت کا جز تھا۔ ۱۹۴۶ء میں حیدر آباد کنٹونمنٹ تشریف لے گئے۔ ہجوم جو شہریت
سے بے قابو ہو گیا۔ قائد اعظم ہوائی جہان کے دروازے تک آئے مگر بد نظمی دیکھ کر
واپس اندر چلے گئے اور فرمایا:

”میں ایک مہذب قوم کا سربراہ بننا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ بد نظمی

ہے خوفی اور دلیری مسلم لیگ کے رہنما ہی کی نہیں تھی، محمد علی جناح کی گھٹی میں داخل تھی۔ بمبئی کا گورنر لارڈ ونگٹن اپنے جبر و استبداد کے لیے تاریخ میں خاصا بدنام ہے اس نے یکم جنوری ۱۹۱۸ء کو بمبئی ٹاؤن ہال میں "ہوم رول لیگ" کے متعلق تلخ و ترش لہجے میں کہا:

"یہ لوگ اپنی تحریروں و تقریر کے ذریعے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس جماعت کا مقصد وجد یہ ہے کہ حکومت کے کام میں دشواریاں پیدا کی جائیں اور اسے خوفزدہ کیا جائے۔"

ان دنوں کانگریس کے بعد "ہوم رول لیگ" ہندوستان کی سب سے بڑی بااثر اور طاقت ور جماعت تھی اور محمد علی جناح اس کے بے باک رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں جواباً کہا:

"ہر ایک لکھی نے لیگ کے متعلق جو الفاظ استعمال کئے ہیں، ان سے مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے اور میں ان کے ادب و احترام کے باوجود ان کے طرز گفتگو پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔"

تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا:

"آپ نے ہمارے خلوص پر بد اعتمادی کر کے ہوم رول لیگ کی توہین کی ہے اور میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔"

قائدیہ نعرہ حق لگا کر شیخ سے نیچے اتر آئے۔

پاکستان کے پہلے وزیر قانون مشہور تہرکن لیڈر جو گندرنما تھ منڈل قائد کے تدبیر اور قانونی بصیرت کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے ارشاد پر اپنی تمام قابلیت اور اہلیت صرف کر کے ایک مسودہ قانون مرتب کیا۔ قائد نے اس کے تین چار صفحے غور سے پڑھے اور اسے "مسترد کاغذات میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کیا تیسرے دن ان کی

طرف سے مجھے ایک لغافے میں میرے مسودہ قانون کے ساتھ قائد کے شیئو گراف کا
ٹائپ کردہ ایک مسودہ قانون ملا اور مجھے خود تسلیم کرنا پڑا کہ میرا مسودہ قانون ان کے
مسودے کے مقابلے میں کہیں بیچ تھا۔

بقسمتی سے ہم نے قائد اعظم کے ارشادات کو حذرِ جاں نہ بنایا۔ ان کے متعین کردہ
راستے پر چلنے میں کوتاہی دکھائی۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کی سرفرازی
کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ورنہ ہم ملک
اور ملت کے حوالے سے پریشانیوں اور پریشان حالیوں کا شکار نہ ہوتے۔

کیا آج کسی شخص کو اس حقیقت کا ادراک ہے کہ قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود
مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ڈھاکہ جاتے ہیں۔ ۲۱ مارچ ۱۹۴۸ء کو قین لاکھ سے
زائد افراد پر مشتمل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری
زبان اردو کے سوا اور کوئی نہیں ہوگی۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے
وہ دراصل پاکستان کا دشمن ہے۔ کوئی قوم ایک سرکاری زبان کے بغیر
محسوس طور پر متحدہ رہ کر کام نہیں کر سکتی۔ آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ
کا مطالعہ کریں۔ جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ
اردو ہونی چاہیے۔“

عام طور سے اسلام اور اسلامیان ہند کے مخالفت و معاند لوگ قائد اعظم کی اسلام
کے متعلق واجبی تعلیم کا ذکر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ نے
انہیں ”کافر اعظم“ کہہ کر فتویٰ تراشی میں نیاریکارڈ قائم کیا۔ لیکن قائد اعظم نے
راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں طلبہ اور نوجوانوں سے نواب بہادر یار جنگ
کی موجودگی میں جو گفتگو کی، اس میں جب ان سے مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم

کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا:

”جب میں انگریزی زبان میں مذہب کا لفظ سُنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے عام محاورے کے مطابق میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبتوں اور روابط کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور متعین مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں، نہ مُلا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے۔ البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے باب میں زندگی کے روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت سب کے متعلق رہنمائی ہے۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، جو قرآن مجید کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریق کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے بھی سلوک اور کیسی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں۔“

(صدق گھنٹو۔ ۱۹ جنوری ۱۹۴۱ء)

بابائے قوم نے کسی طاقتوں سے مسلسل لڑائی کے نتیجے میں ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ ہم کبھی کبھی ان کے اس احسان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ملک انہوں نے بڑی محنت، تدبیر اور فراست سے حاصل کیا، اس کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہم پر کیا فمے داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال سے اپنے ملک کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت سے کام لیا تھا تو انگریزوں، ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب

ہو گئے تھے، ہم قائد کے نام لیو اپنی اجتماعی فوج کو کس کام میں لارہے ہیں، ہماری سوچ انفرادی تو نہیں ہو کر رہ گئی؟ قائد اعظم کے معتد سیاسیین میں علامہ اقبال، وقت علی خاں، عبدالرب نشتر، فضل الحق، خواجہ ناظم الدین اور محترمہ فاطمہ جناح ایسے نام ہمارے ذہنوں سے محو تو نہیں ہو گئے؟ ہمیں یاد ہے کہ علماء و مشائخ میں پیر جماعت علی شاہ علی پوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، پیر صاحب ماکی شریف، سیال شریف، بھیر چوہدری شریف، احمد سعید کاظمی، عبدالحمید بدایونی۔۔۔ وغیرہ قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان کے حامی تھے، ہم بھول تو نہیں گئے کہ وہ لوگ قائد کے مخالف تھے، جو پاکستان کو پلیدیتان کہتے تھے جن کے لیے گاندھی کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے توشہ آخرت تھا یا وہ اس جنگ میں غیر جانبدار تھے۔

کیا قائد اعظم کی سیرت ہمیں یہ سبق نہیں دیتی کہ ظاہر و باطن میں بُعذنا کامی کی دلیل ہے اور انسان جو کچھ ہو، وہی ظاہر کرے تو کامرانیوں اس کے قدم چومتی ہیں، دنیا اس کے سامنے مہر جھکا کر رہے اور وقت اس کے آگے سپر ڈال دیتا ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی، آزادی سے محبت سکھائی، کیا آزادی کو سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں اب تک یہ یقین نہیں ہوا کہ اگر ہم ذات کے لیے کچھ حاصل کرنے کی تمک و دو میں اجتماعی حیثیت سے کچھ گنوا بیٹھے تو یہ گھٹے کا سودا ہو گا۔ اگر ہم ذاتی، حزبی اور محدود مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو بیچ دینے کی پالیسی پر گامزن رہے تو بتا ہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔

قائدِ اعظم

مسلمانوں کی کشتی کے کھویاوتِ مدِ اعظم
 سیاست دان ہیں دنیا میں یکتا فِ مدِ اعظم
 بناسکتی نہ تھی طاقت زمانے کی انہیں اس سے
 کیا کرتے تھے جب کوئی ارادہ فِ مدِ اعظم
 ہمارے رہنما تھے، دُصن کے پتے قول کے پتے
 اور اترے اپنے ہر وعدے پہ پورا فِ مدِ اعظم
 شرافت تھی حیاتِ ان کی، فراست تھا شانِ ان کا
 نہ دیتے تھے، نہ کھا سکتے تھے دھوکا فِ مدِ اعظم
 نبھانے کے لیے جاں بھی لگا دیتے تھے واؤ پر
 جو کرتے تھے کسی سے کوئی وعدہ فِ مدِ اعظم
 ہوا کہ ساتھی نہ ہو، میدان سے پھر بھی نہ ہٹتے تھے
 جو سودِ دشمن بھی ہوں، لڑتے تھے تنہا فِ مدِ اعظم
 حیاتِ ان کی زمانے بھر پہ اے محمود روشن ہے
 تھے اپنی ہر خصوصیت میں یکتا فِ مدِ اعظم
 (راجا ریشید محمود)

قائد اعظمؒ مسلمانوں کے شخص کے محافظ

اسلام دینِ فطرت ہے، مذاہبِ باطلہ سے اس کی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس میں خدا کی وحدانیت کسی بات سے مشروط نہیں ہے۔ اس میں رسولؐ نہ خدا کا بیٹا ہے نہ اپنے جیسا بشر۔ اس میں ترکِ دنیا کی ترغیب نہیں دی گئی لیکن دین کو دنیا کی بنیاد بنایا گیا ہے، یہاں تزکیہٴ نفس کی اہمیت ہے، رہبانیت کی نہیں۔ یہاں دین محض چند رسومِ عبادات و عقائد تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس میں اگر خدا کی عبادت اور رسولؐ خدا سے محبت اہم ہے تو معاشرت و معیشت، حکومت و سیاست، غرض زندگی کے ہر پہلو سے رہنما اصول لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں۔ ہماری تہذیب و تمدن دوسرے کسی بھی مذہب و مسلک سے مختلف ہے۔ مسلمان کفار سے الگ خصوصیات کے مالک ہیں اور اسلام کے آغاز ہی سے دشمن طاقتیں اس کے خلاف نبرہ آزمایا ہیں۔ مسلمانوں کا تشخص پہلے دن سے غیر مسلموں کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، وہ اسے ختم کرنے کے لیے اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولسبی

اسلام اور کفر کی تاریخی آویزش نے برصغیر میں اسی وقت اپنے قدم جمائے جب

یہاں پہلا آدمی مسلمان ہوا۔ وہ پہلا مسلمان کفار سے بالکل مختلف خیالات اور عمل کا آدمی تھا۔ اُس نے کفار و کوردار میں کسی اور کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ مسلمان ہر لحاظ سے غیر مسلموں سے اپنا الگ تشخص رکھتا تھا اور اسی انفرادیت کے سہارے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے اسی بنیاد پر الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جس میں اسلامی نظام جیتا جاری ہو۔ یہ انگریز دوستی نہیں تھی اور نہ ہی معاشی احتیاج کا مسئلہ تھا بلکہ اس پہلو نے تو ہمارے اہل موقف کو تقویت دی کہ ہم مسلمان الگ قوم ہیں اور اپنی منفرد حیثیت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں نے ہندو سے کبھی خوف محسوس نہیں کیا۔ ہندوؤں نے بھی مختلف اوقات میں انگریزوں کی ہمدردیاں جیتنے میں مسلمانوں کو ہدفِ اہتمام بنوایا اور خود بچ گئے۔ جنگِ آزادی، ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، مسلمان جزائرِ انڈیمان اور دیگر مقامات پر محبوس ہوئے ان کی املاک کو تباہ کر دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی صدر الدین آزاد، احمد انصاری اور نہ جانے کتنی شخصیتوں نے جنگِ آزادی میں اپنی خدمات کے ”صلے“ انگریزوں سے پائے۔ ہندوؤں نے ایسے میں سیاست سے کام لیا اور مراعات کے حصول میں لگے رہے۔ تحریکِ خلافت اور ترکِ موالات میں قربانیاں مسلمان دے رہے تھے اور ہندوؤں مسلمانوں کی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول خرید رہے تھے جن ملازمتوں سے مسلمان استعفیٰ دیتے تھے ہندو وہاں قبضہ جمالیتے تھے۔ مسلمان یہ سب کچھ آزادی کے لیے کر رہے تھے کیونکہ ہندو کے نزدیک آزادی حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں پر حکومت کرنا تھا۔ ہندوؤں کے ساحتیوں کا کیا نوکر کہ انہیں تو سارا اسلام گاندھی جی کے چرنوں میں نظر آتا تھا۔ سیاسی اور ملی شعور رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے طور پر عامۃ المسلمین کو ہندوؤں کی

اصلیت سے آگاہ کیا۔ مثلاً اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا:
 ”اگر سب مسلمان زمینداریاں، تجارتیں، نوکریاں تمام تعلقات یکسر
 چھوڑ دیں، تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے؟
 اور تمہاری طرح بھوکے ننگے رہ جائیں گے؟ حاشا، ہرگز نہیں! زنا، زانیہ

(فاضل بریلوی اور ترک موالات از پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد)
 ہندو نے اپنی ساری ”انگریز دشمنی“ کے باوجود اور ”ہندو مسلم اتحاد“ کے تمام تر
 نعروں کے باوجود مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ انہوں
 نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی انفرادیت کے جواب میں انگریز پر اعتماد کا اظہار کیا۔
 ماضی کی ساری تاریخ سے قطع نظر تحریک آزادی میں ہندو لیڈروں کے متذکرہ
 بالا ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے تشخص کی بات ہو،
 سرکارِ بدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”الکفر ملة واحدة“
 کافر مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہوتے ہیں اور ماضی کے چودہ سو سال اس بات پر شاہد
 ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر کی تمام طاقتیں متحد رہیں۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جاسکتا
 ہے کہ انگریز مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی بات کی حمایت کرتا ہو یا اُس نے
 خود مسلم لیگ کی زبان میں یہ بات ڈال دی ہو۔

انگریز بھی ”پاکستان“ کو اسلام کے احیاء و نفاذ کی اساس سمجھتا تھا، مسلم لیگ نے
 عوام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ ”پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ“
 ہندو بھی یہ جان چکا تھا کہ پاکستان کا مطلب ”اسلامتان“ ہے اور خود قائد اعظمؒ نے
 مختلف موقعوں پر اسلام کی خوبیاں گنولتے ہوئے اپنے تشخص کی بات کی اور مسلمانوں
 کے مذہب، ان کی معاشرت و معیشت اور ان کے تمدن کی حفاظت اور فروغ کے
 لیے الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔ ہندو صرف مسلمانوں کے اتحاد سے خائف

ہو کر انہیں توڑنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد" کی بات کرتے تھے اور بدقسمتی سے انہوں نے "علماء" کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ بھی ملا لیا تھا۔ یہ لوگ قائد اعظم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش میں صبح و شام مصروف رہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا پورے زور و شور سے کیا کہ قائد اعظم انگریز کے دست راست ہیں۔ انہی کی اشارے پر قائد نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے تاکہ آزادی کی مشترکہ جدوجہد نہ کی جاسکے اور یہ قائد اعظم مسلمانوں کے تشخص کی بات کرتے ہیں مگر اسلام کی ابجد سے بھی ناواقف ہیں —

— حالانکہ اصل بات صرف یہ ہے کہ قائد اعظم انگریز کے ساتھ ساتھ ہندو کی غلامی سے جو مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے، کانگریس اور کانگریسی مولوی اسے کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

آج کچھ دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ کانگریس اور جمعیتہ علمائے ہند کے علماء نے حصول آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، انگریز کو اس برصغیر سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے — اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندو انگریز کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا لیکن کیوں؟ کیا ہندو یہاں کے تمام رہنے والوں کو واقعی آزاد دیکھنا چاہتا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہندوؤں کے اپنے ہم مذہب بھی ان کے غیر انسانی سلوک سے آج تک پریشان ہیں؟ کیا انہیں مسلمانوں کی انفرادیت ہضم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ یہ برداشت کر لیتے کہ مسلمان ان کے اچھے تیلے سے نکل آئیں؟ کانگریس کے ہندو انگریز سے ملک کو آزاد کرانے ہی کی کوشش میں نہیں تھے ان کا نصب العین یہ تھا کہ وہ انگریز کی غلامی سے اس لیے آزاد ہوں کہ مسلمانوں پر حکمرانی کر سکیں۔ وہ مسلمانوں کو حکومت کے کسی عمل میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں بھی "اقلیت" قرار دے کر ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے تھے جو وہ ہمیشہ سے اقلیتی فرقوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا ازلی بیر تھا

پھر کیا مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنا مجرم ہے؟ مسلمانوں کو تاریخ نے بھی یہی بتایا تھا اور خود اس وقت کے ہندو لیڈروں کے عمل نے بھی اس شہادت پر مہر توشیح ثبت کر دی کہ ہندو مسلمان کو اپنا زبردست دیکھنا چاہتا ہے، پھر وہ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں جانے کے سراب میں کیوں پھنستے اور ہر دو غلامیوں سے نکل آنے کی جدوجہد کیوں نہ کرتے؟

قائد اعظم کی کوششوں پر مختلف انداز میں گلے کرنے والے اور ان کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے اسلام کی پوری تاریخ سے صرف نظر کرتے ہیں، حقائق سے منہ پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ورنہ مسلمانوں کی زندگی کا پیوہ سو سالہ عہد اس حقیقت پر دال ہے کہ اسلام کا الگ نظام معاشرت ہے، علیحدہ نظام اخلاق ہے، مختلف نظام تسلیم ہے، منفرد نظام حکومت و معیشت ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات متضاد ہیں، ان کا طرز فکر الگ ہے، ان کی سوچ مختلف ہے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن غیر مسلموں کے رہن سہن سے ممیز و ممتاز ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسے برقرار رکھا ہے۔ اسی برصغیر میں ملت کو وطن سے مشتق قرار دینے والوں کے ”بروں“ نے جب وحدت ادیان کا چکر چلایا تھا رام اور رجم کو اک ذات قرار دینے کی سازش کی تھی اور مسلم تہذیب کی نسل کشی کرنا چاہی تھی تو مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ اس سازش کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ملت کے خلاف اس کارروائی کو ہر قربانی دے کر روکا۔ انہوں نے اس میل جول کے خلاف آواز بلند کی اور اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کے اس عمل کی بیخ کنی کر کے دم لیا۔ جلال الدین اکبر مختلف ادیان کی کچھڑی پکارا تھا اور ”دین الہی“ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی روش پر عامل تھا۔ حضرت مجددؑ نے بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کے ملحدانہ افکار کی طرف اہل دین کو متوجہ کیا۔ وحدت ادیان

کی اس تحریک کے نتائج یہ نکلتے کہ دینی عصیت کم ہونے کے باعث مسلمان اپنی انفرادیت کھو بیٹھتے اور متحدہ قومیت کے اس تصور کے غلام بن جاتے جو اسلام کی اساس کے منافی ہے۔

جس طرح اس زمانے میں مسلمانوں کی انفرادیت ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، بھگتی اور دین الہی کی تحریکیں جو بن پر تھیں اور مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ہی قوم ثابت کرنے کے لیے ایٹری چونی کا زور لگایا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہندو کانگریس اور کانگریس کے مسلمان ساتھی ملی تشخص کو برباد کرنے کے لیے "ہندو مسلم اتحاد کی باتیں کرتے تھے۔ پھر اگر حضرت مجددؑ کی تقلید میں قائد اعظمؒ اور ان کے ساتھیوں نے ہندوؤں اور ہندو دوستوں کی اس سازش کو دوبارہ پروان چڑھنے سے روک دیا تو کیا بُرا کیا۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے۔ تمام علمائے حق ان کے ساتھ تھے۔ ان علماء نے حضرت مجددؑ الہی ثانی قدس سرہ کے تتبع میں برصغیر کے گوشے گوشے اور قصبے قصبے میں حق کی آواز پہنچائی اور اس تشخص کو مخرج ہونے سے بچایا، جس کی جرات دشمنان اسلام کا جہیشہ سے منتہائے مقصود رہا ہے۔

یہ نہیں کہ تمام علماء دیوبند کانگریس کے نام لیوا اور مسلمانوں کے تشخص کے مخالف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے جن چند علماء نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں مسلم لیگ کی حمایت کی انہوں نے اپنی ساری برادری سے دشمنی مول لی اور گالیاں کھائیں۔ علماء بریلی میں مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبدالمعین میرٹھی، پیر صاحب مانکی شریف، بیال شریف، بھیر چوہدری شریف، مولانا عبدالستار یازلی، علامہ احمد سعید کاشمی، پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری وغیرہ نے تحریک پاکستان میں دن رات کام کیا، پانچ ہزار علماء و دانشمندی نے بنارس کے اجلاسوں میں پاکستان کے لیے کام کرنے کا عہد کیا اور قریب قریب میں اس پیغام کو پہنچا دیا۔

انگریز اور ہندو کا آپس میں اتحاد فکر اور اتفاق رائے اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ جب برصغیر کی تقسیم یقینی ہو گئی تو جہاں انگریز کی مادتک دونوں ملکوں کے مشترکہ گورنر جنرل کے حق میں تھا اور مائونٹ بیٹن اس "ذمے داری" کو نبھانے کے لیے ہمدرد تیار تھے، وہاں ہندوؤں نے اس تجویز کے حق میں کھلی رائے دے دی تھی اور ہندو نے لارڈ مائونٹ بیٹن کو لکھ دیا تھا کہ ان کا مشترکہ گورنر جنرل رہنا ہندوؤں کے لیے بیحد مسرت کا مقام ہے لیکن قائد اعظم نے ملت کے بہترین مفاد میں خود پاکتان کا گورنر جنرل بننے اور لیاقت علی خاں کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری محمد علی (سابق وزیر اعظم پاکستان) اپنی تصدیق "ظہور پاکستان" میں اس کی جزئیات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس بات پر لارڈ مائونٹ بیٹن قائد اعظم سے الجھ پڑے اور دھمکیوں سے لے کر منت تک سب حربے استعمال کر ڈالے مگر قائد نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ ذاتی مفاد میں نہیں، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں کیا گیا ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں طاقتیں اس برصغیر کی تقسیم کی مخالفت میں یک زبان بھی تھے اور کل بھی ان کا ایک جیسا تھا۔ اسی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ سمجھوتہ صرف انہی دو غیر مسلم طاقتوں کے درمیان تھا، مسلمان تو معتبوب تھے، دونوں کے معتبوب اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے تشخص، اپنی انفرادیت کی بات کرتے تھے، جو کسی بھی دشمن اسلام کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ پھر قائد اعظم اور مسلم لیگ انگریز کے دوست ٹھہرے یا ہندو اور کانگریس؟

پھر کیا یہ بات واضح نہیں کہ انگریز مسلمانوں کا سرپرست ہوتا یا مسلم لیگ اس کے زیر اثر ہوتی یا قائد اعظم اس کے معتمد ہوتے تو برصغیر کی تقسیم کے وقت پنجاب، بنگال اور آسام کے علاقوں میں ڈنڈی مسلمانوں کے حق میں ماری جاتی، ہندوؤں کے حق میں نہیں۔

یہ بات عجیب ہی نہیں، عبرت آموز بھی ہے کہ جو قوم شروع سے آخر تک مسلمان دشمنی میں انگریز کے ساتھ رہی انگریز کی ہم آواز تھی۔ آخر تک جس قوم کو انگریز نے ہر فائدہ پہنچایا وہ مظلوم اور معتبوب قوم کو انگریز کا پھو ہونے کی گالی دے۔

جن "علمائے" ہندو مسلم اتحاد کے نعروں میں کانگرس والوں کا آلہ کار بننا منظور کیا تھا، انہوں نے قائد اعظم کو "کافر اعظم" کہا، دین کو وطن کے مقابلے میں اور ہندوؤں سے دوستی کے تناظر میں پس پشت ڈال دیا، پاکستان کے حامیوں کو بدعتی اور شرک قرار دیتے رہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور اپنی زبان درازیوں کے سہارے ان کے خلاف فضا پیدا کرنا چاہی۔ قائد اعظم کو اسلام کی مبادیات سے بھی ناواقف گردانا گیا۔ انہیں ان کی وضع قطع کی بنا پر "انگریز" کہا گیا۔ حالانکہ حقیقت صرف یہ تھی کہ قائد اعظم ان ہندو دوست "علمائے" کے محدود جن کی طرح منافقت کے قائل نہیں تھے۔ ان کے ظاہر و باطن میں اور گفتار و کردار میں کوئی تفاوت نہ تھا۔ وہ کانگریس فقط سے بیزار تھے، امیروں کے "عزیز دوستی" کی دعوؤں کی حقیقت سمجھتے تھے۔ جو فرد باگروہ قرآن و سنت کے نام کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہو، حق اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باطل کا ساتھ دینے والے یہ علماء ہر لحاظ سے دروغ گوئی کو شعار کرتے رہے۔ انہوں نے قائد اعظم کے متعلق یہ کہا کہ انہیں اسلام کے بارے میں بنیادی حقائق بھی معلوم نہیں تھے۔ حالانکہ قائد نے مختلف موقعوں پر اسلام کے متعلق جو باتیں کہیں، وہ اسلام کی روح سے واقفیت کی دلیل ہیں۔ خصوصاً انہوں نے راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں نواب بہادر یار جنگ کی موجودگی میں مذہب اور مذہبی حکومت کے لوازم کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ کہا وہ صدق لکھنؤ کے ۱۹ جنوری ۱۹۴۷ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم اسلام کے متعلق ان نام نہاد علماء سے کچھ زیادہ

ہی جانتے تھے۔

اندازہ فرمائیے کہ جب وہ انٹرنس پاس کرنے کے بعد انگلستان گئے تو انہوں نے وہاں کے مشہور کلچر "لکسن ان" میں داخلہ صرف اس لیے لیا کہ اس کے دروازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تحریر تھا اور پھر یہ بات بھی کیا ایسے معاندین کی "حق گوئی" کے منہ پر زنائے دار تھپڑ نہیں ہے کہ جب شطرنج میں مات کھانے کے بعد انگلستان ہی کی ایک خاتون نے معاہدے کے مطابق اپنی مرضی یوں استعمال کرنا چاہی کہ محمد علی جناح اسے Kiss دپیاد کہیں تو جناح محض اس لیے مجلس سے واک آؤٹ کر گئے کہ اسلام نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کو "کس" (Kiss) کرنے کی اجازت نہیں دی۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر قائد اعظم "مسلمانوں کے حقوق کی بات نہ کرتے، ان کے لیے الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کر کے اس پر سختی سے ڈٹ نہ جاتے، انگریز کے جانے کے بعد ملت کو ہندو کی غلامی میں دینا پسند کرتے تو نہ انگریز کے معتبوب ہوتے، نہ ہندو انہیں بُرا سمجھتا اور نہ کانگریسی علماء انہیں دشنام طرازیوں اور اتہام تراشیوں کا ہدف بناتے۔ لیکن اس مردِ قلندر نے تمام مصائب کا سامنا کیا، اپنوں اور بیگانوں کی باتیں سنیں، گایاں برداشت کیں مگر احتیاقِ حق اور ابطالِ باطل کی راہ سے منہ نہ موڑا، مسلمانوں کی انفرادیت اور ان کے تشخص کو مجروح نہ ہونے دیا، انہیں ایک علیحدہ مملکت دلو کر دم لیا۔ اللہ اس خالص رہنما کی قبر پر رحمتیں نازل کرے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین۔

ذکرِ قائد

زندگی تاریکیوں میں گم تھی میرے ہم نشین
 تھی بھیانک تیرگی ماحول کے پیش نظر
 اور فلک پر کوئی تارہ بھی نظر آتا نہ تھا
 رات کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی سحر
 جادہ روشن دکھایا حضرت اقبالؒ نے
 ہاں وہی جادہ کہ تھا جو منزلِ نجم و ستار
 اس طرح کوشاں ہوئے راہ و غامبیں اہلِ ذوق
 سعیِ پیہم، جانفشانی، مسلح قلب و نظر
 روشناسِ منزلِ مقصود ہو سکتے نہ تھے
 رہنمائیِ قائدِ اعظمؒ نہ فرماتے اگر

(راجا رشید محمود)

یاد قائدِ عظمٰ - زبان سے عمل تک

قائدِ عظمٰ نے بے مثال مجراآت، عدیم النظیر عزم و استقلال، بے پناہ خلوص، زبردست قوتِ ارادی اور ماتھک محنت و جانفشانی کے ذریعے انگریز کی سیاست، ہندو کی چالبازیوں اور مادہ آئین مسلمانوں کی دھوکہ دہی کے علی الرغم مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے ظاہر اور باطن میں کبھی تفاوت نہیں پیدا ہونے دی۔ انہوں نے اپنے نصب العین اور طرحِ نظر کی ارفیت کے پیش نظر نہ کبھی داد و تحسین کی خواہش کی، نہ طعن و تشنیع سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ ان کی بے خوفی اور حق گوئی ضربِ المثل ہے۔ قائدِ عظمٰ کی زندگی مسلمانانِ برصغیر کے ذہنی اور سیاسی ارتقا کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اہل اسلام کو ان کے اصلی مقام سے آگاہ کیا، ان کے اندر ایک ذہنی انقلاب برپا کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اقلیت نہیں، ایک قوم ہیں۔ زندہ اور فعال قوم، جسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، جس کی معاشرت اور تہذیب و تمدن ہندوؤں سے الگ ہیں جس کا اپنا تشخص ہے اور اس تشخص و تشخص کے بقا ہی میں اس کی زندگی کا راز مضمر ہے۔

قائدِ عظمٰ محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے فیضِ تربیت سے مسلمانوں کو خود آگاہی کی دولت نصیب ہوئی۔ اگر اس قوم میں خالقِ تصور پاکستان علامہ اقبالؒ اور بانی پاکستان قائدِ عظمٰ جیسی شخصیات جنم نہ لیتیں تو اس کی خودی کا خدا ہی حافظ تھا۔ اقبالؒ

نے خودی کے غلطی کو معراج کمال تک پہنچایا تو قائد نے اس کو عملی شکل دے کر
 دُنیا پر اس کا فتوٰی ثابت کر دیا۔ ہم عرفانِ نفس کی دولت سے مستمتع ہوئے ہیں تو
 ان رہنماؤں کے فکر و کردار کے باعث قوم نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو انہی کی
 بتائی ہوئی راہوں پر چل کر۔

چشمِ عالم نے بنظرِ غائر دیکھا کہ قائدِ اعظم حقیقت پسند آدمی تھے، مبالغہ آیز
 تصنع اور جھوٹ سے انہیں دلی نفرت تھی وہ نظم و ضبط کے پاسدار تھے، انہوں
 نے اعلیٰ کلمۃ الحق کو اپنی زندگی کی اساس سمجھا، وہ بات کے دھنی تھے، حق و صدا
 کے داعی تھے، اسلام کے بے باک سپاہی تھے۔ ان کی انگلیاں ہمیشہ ملت کی نفع پر
 رہیں۔ انہوں نے فہم و فراست کے ساتھ مسلمانوں کو اس قابل بنادیا کہ وہ غلامی کی
 زنجیروں کو توڑ کر حریت و آبرو کی زندگی گزار سکیں۔ وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات
 دلا کر اسلام کے نام لیواؤں کو ہندو کی غلامی میں جکڑنے کے مخالف تھے اور اپنے
 اس موقف کی صداقت کے ثبوت کے لیے انہوں نے تدبیر و حکمت کے ذریعے ہندو
 مسلم اتحاد کے بلند بانگ نعروں کی قلعی کھول کر رکھ دی اور دُنیا پر واضح کر دیا کہ جب
 کسی قوم کو قائدِ اعظم جیسا لیڈر مل جاتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

قائدِ اعظم کی یاد کو حرزِ جاں بنانا اور تصنیف و تالیف کے پہلو سے ان کو خراجِ
 محبت و ارادت پیش کرنا نہایت اہم ہے جو قومیں اپنے مشنوں کو بھول جانے
 کی روش اپنائیں، وہ زیادہ دیر صفحہ ہستی پر زندہ نہیں رہتیں۔ ان کی یاد چارویں
 زندگی ہے، ان کا ذکر چارے قلب و جاں کے لیے پیغامِ راحت و سکون ہے۔
 ہم ان کی بات کر کے دراصل اپنی ملی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھت
 چاہیے کہ وہ جن راہوں کے راہی تھے، ہم انہی رستوں پر چل رہے ہیں یا کہیں ان
 سے جھٹک رہے ہیں۔ قائدِ اعظم نے جن اصولوں کو حاصلِ حیات جانا، وہ ہمارے

لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا، آیا ہم اُن کے مقصد کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مقصد تک رسانی کے لیے انہی کے قائم کردہ طریقوں پر عامل ہیں یا کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہم قائد اعظم کی یاد کا دائرہ گفتار سے کردار تک وسیع کرتے ہیں یا نہیں۔

قائد اعظم نے زندگی بھر منافقت کے خلاف جہاد کیا، اپنے قول و فعل میں ہمیشہ مطابقت رکھی، جو کچھ کہا کیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کوٹ پتلون پہننے پر مٹھوں کیا، ہڈ بٹ بنایا مگر اس مردِ قلندر نے خول پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کے مقابلے میں کانگرس کے دھرماتما کھڑی پوٹھی کا ڈھونگ رہ جائے ہوئے تھے۔ کھپتی، اکڑتی، سیدھ، کاروں، بنگلوں کے تعیشات میں بسر کرنے والے جلسوں میں "غریب دوستی" کا لباس زیب تن کر کے جاتے تھے۔ گاندھی جی ساری عمر ننگ و دھڑنگ رہے، لنگوٹی کا دکھاوا کرتے رہے مگر بانی پاکستان نے اس قسم کی دھوکہ دہی سے ہمیشہ نفرت کی، ان کی زبانِ احقاقِ حق کے لولہ لالہ اُگلتی رہی، ان کے قدم درست سمت میں چلتے رہے، ان کی ساری زندگی بے داغ رہی۔ لیکن ان کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں ہماری زندگیوں میں منافقت کو کتنا دخل ہے۔ ہم ظاہر و باطن کے تضاد کا شکار تو نہیں۔ کیا ہم وہی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

قائد اعظم کی فرض شناسی ضرب المثل ہے، انہیں ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا تھا۔ انہوں نے کام کو ہمیشہ اولیت اور اہمیت دی۔ ڈاکٹر نے کئی سال پہلے انہیں علالت کی شدت سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن اس فرض شناس رہنما نے ہمت کے کام پر ذات کو قربان کر دیا اور معالج سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی بیماری کا کسی سے بھی ذکر نہیں کریں گے تاکہ جس منصبِ عین کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی جان، افر پر لگا دی تھی وہ

نامکمل نہ رہ جائے۔ ان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بستر مرگ پر بھی انہیں قوم و ملک کی ذمہ داریوں کا سب سے زیادہ احساس تھا اور ایک دفعہ سرکاری کاغذات دستخط کرتے کرتے نڈھال ہو گئے تھے۔ پھر کیا قائد اعظم کے سارے نام لیوا سرکاری ملازم ہی تندی جان نشانی اور محنت سے سرکاری کام انجام دیتے ہیں۔ کیا ہم میں اپنے محبوب قائد کی اس خصوصیت کی کوئی رمق ہے کہ جو وقت قوم و ملک کی خدمت کے لیے مختص کیا گیا ہے اس کے خیاع سے باز رہیں۔ پھر قائد اعظم وقت کے سختی سے پابند تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس قوم میں وقت کی پابندی کا احساس نہ ہو، وہ دنیا میں سرفراز نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایک حجام اپنے مقررہ وقت سے دو منٹ تاخیر سے پہنچا تو آپ نے حجامت بنوانے سے انکار کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم پابندی وقت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناحؒ نے ۱۹۱۸ء میں ہوم رول لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے لارڈ ولنگٹن جیسے جابر و مستبد حکمران کو جو کھری کھری سنائیں یا مونٹ بیٹن کے تقسیم برصغیر کے بعد بھی دونوں مملکتوں کا گورنر جنرل رہنے کی خواہش کو خاک میں ملا دیا اور وائسرائے ہاؤس میں اس کی چھین دھاڑ کا جو منہ توڑ جواب دیا یا بمبئی ہائیکورٹ کے جج کی ذاتی رائے کو پرکاش کے برابر وقعت نہ دینے کا عدالت ہی میں اعلان کیا۔ کیا ہم میں سے کسی کی عادات میں یہ بے خوفی، یہ دلیری، یہ جرات اور حق گوئی شامل ہے کیا ہم بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی قائد اعظمؒ کی روش پر گامزن ہیں؟

قائد اعظمؒ خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی تعریف میں غلو سے کام لیتا تو فوراً ٹوک دیتے اور وہ آدمی اپنا سامنے لے کر رہ جاتا۔ پھر کیا ہم بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر قائد اعظمؒ کی طرح

عمل پیرا ہو سکے ہیں کہ اپنی بے جا تعریف کرنے والے کے مذکوٹھی سے بھر دو۔
 ہمارے مدوح ہر قسم کے جذبات کے اظہار میں انضباط کو بڑی اہمیت دیتے
 تھے۔ ۱۹۴۶ء میں حیدر آباد کے ہوائی اڈے پر ہجوم کے جوشِ عقیدت سے بے قابو
 ہو جانے پر قائد نے ہوائی جہاز سے اس وقت تک اترنے سے انکار کر دیا تھا، جب تک
 بد نظمی کی اصلاح نہ ہو۔ گاندھی جی نے کہا کہ قائد اعظم کو نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہی
 ملک و ملت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں:

”یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جناح کسی قیمت پر بھی برطانیہ
 کے آلکار نہیں بن سکتے۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی تسلیم
 کرنا پڑے گا کہ وہ کسی قیمت پر بھی خریدے نہیں جاسکتے۔“
 سیٹھ نور ڈکرپس نے کہا:

”مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے، جو اپنے اصولوں میں کسی قسم کی
 نرمی برداشت نہیں کر سکتے۔“

بیگم نے بھی جن کی تعریف و توصیف میں رطبتِ افساں ہیں، ہم اپنے اُن کی
 خوبیوں کو کس حد تک اپنے اندر سمو سکیں؟ ہم نے ان کے تتبع اور تقلید کا کتنا حق ادا
 کیا ہے، ہم نے ان کی حیات سے کیا سبق لیا ہے۔

عزیزِ قلم! عظیم مرحوم و معذور جن سیکڑوں خوبیوں کے مالک تھے، جن
 خصائص سے ان کی زندگی جماعت ہے، ہمیں صرف ان کا تذکرہ کر کے ہی نہیں
 بیٹھ جانا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے اس محسن کی زندگی کا ہر لمحہ ہم
 اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنالیں۔ ان کی صداقت کو شعار کریں، ان کی حق گوئی
 اور حق پرستی اور استقلال کو اپنائیں۔ ان کی طرح اپنے آپ کو نظم و ضبط کا
 پابند بنالیں، تفسیحِ اوقات کے قریب نہ ہوں، اپنی جان و مال و آئینہ و کو دین اور

ملک سے زیادہ اہم نہ سمجھیں، قوتِ ارادی کو مفلوج نہ ہونے دیں، مخالفین کی تعداد زیادہ ہو، اپنوں میں بھی غدار ہوں تو ہر پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف سے سرِ مو تقواف نہ کریں۔ اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنی انفرادیت کی حفاظت کریں، خودی کو کسی طاقت کے آگے رہن نہ رکھیں، عرفانِ نفس کے مقام کو پالیں اور احتسابِ نفس کو شعار بنالیں۔ حقیقت پسندی ہمارا اطرہٴ اعتبار ہو، مبالغہ آمیزی سے ہم نفور ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر فرد جو ملت کے مفکر کا ستارہ ہے، قائدِ اعظم کی یاد کو ذکر واذکار کے دائرے سے نکال کر اپنے اعمال و افعال پر پسداد سے اور اس پاکستان کی دل و جان سے حفاظت کرنے کا عہد کرے، جس کے حصول کے لیے بانی پاکستان نے اپنی صحت، اپنی جان کی پروا نہیں کی تھی۔ اگر ہم یہ یاد قائدِ اعظم میں اس بات کا تہیہ کر لیں کہ قائد کی فراست اور قیادت کے باعث ملنے والے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یقین کیجئے کہ قائدِ اعظم ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ملاوٹ کر کے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے مذکب ہو کر ملک کو کمزور کرنے کی حفاقت نہ کریں۔ اگر ہم ملازم ہیں تو حرام خوری میں وقت نہ گزاریں، رشوت اور سفارش کو دفاتر سے نکال دیں، دیانت داری اور ایمان داری سے خدمات انجام دیں۔ مزدور ہیں تو ملوں، فیکٹریوں کو قوم و ملک کی امانت سمجھیں، دل لگا کر کام کریں، املاک کا نقصان نہ منے دیں۔ اگر سرمایہ دار ہیں تو عزیز کا خون نہ بچوسیں، ٹیکس بچانے کے لیے ٹنگ و دھ ترک کر دیں۔ اس طرح زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمارا عمل دخل ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کے ملک و قوم پر ہونے والے دُور رس اثرات سے صرفِ نظر نہ کریں تاکہ اس پاکستان کو نقصان نہ پہنچے جس کے بانی سے محبت کے ہم دعویدار ہیں۔

قیام پاکستان اور ہندوؤں کی مخالفت

بڑے سفیر میں مسلمانوں کے تشخص و تخصّص کے موضوع پر انفرادی طور سے مختلف ایک خواہاں ملت اظہار خیال کرتے رہے اور ہندوؤں سے اپنی الگ معاشرت، اپنے منفرد دین اور اپنی مختلف سوچ کے مختلف انداز کے باعث ان سے مل کر رہنے کی مشکلات کا ذکر ہوتا رہا، مگر دسمبر ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اکیسویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منظرِ ملت شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کا دین ایک معاشرتی تخیل نہیں بلکہ زندہ اور ہمہ گیر حقیقت ہے اور ہمیں وہ نظام حکومت قابل قبول ہو سکتا ہے جس میں مذہب کو سیاست میں جذب ہونے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بعد میں چودھری رحمت علی نے اس تخیل کو ایک واضح اور معین شکل میں پیش کیا۔ ۱۹۴۲ء میں باقاعدہ پاکستان کے نام سے ہندوستان میں ایک مسلم حکومت کی فریک شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کے غیر منصفانہ رویے کے پیش نظر آل انڈیا مسلم لیگ نے ۳۰ مارچ ۱۹۴۰ء کے اجلاس میں علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی روشنی میں اپنا طریق کار طے کیا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے اپنے خطاب میں فرمایا:

”ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی حقیقی نوعیت کا اندازہ کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہیں بلکہ دو مختلف و تمیز معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو

خواب و خیال ہی سمجھنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترک قومیت تخلیق کر سکیں گے؟

جن ملاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے۔ ان پر مشتمل ایک علیحدہ مملکت کے قیام کے اذاعہ ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان اسلام کے خاص اصولوں کے تحت اپنا قومی تشخص و امتیاز برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ سیاسی جدوجہد میں بھی ہندوؤں کے قدم پر قدم چل کر مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس مسلمانوں کی معتمد جماعت بننے کے زعم میں ان کی ملی وحدت کی جڑیں کاٹنے میں برابر مصروف ہے۔ اور مستقبل میں شدید خطرہ تھا کہ مرکز پر ہندوؤں کا غلبہ رہا تو وہ مسلمانوں کے مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ خالصہ دین کی بنیاد پر ایک ریاست کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی گئی، وہ اسلام کے تمام نام لیواؤں کی دل خواہش تھی۔ قائد اعظم نے ۲۵ دسمبر ۱۹۴۲ء کی تقریر میں کہا:

ہندوستان کے مسلمان مجھ سے اس قدر اُلفت و محبت کا بڑا دُکرتے ہیں۔

اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے وہی کچھ ملی الاعلان کہا ہے:

جو کروڑوں مسلمانوں کے دل میں تھا۔

عامۃ المسلمین تو سیدھے سادے الفاظ میں پاکستان کا مطلب کیا۔

الا اللہ! جانتے تھے۔ اس کے لیے لے کے رہیں گے پاکستان کے شک شکاف نعرے لگاتے رہے اور جذلوں کی سچائی نے آخر کار ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی شکل اختیار کر لی۔

ہندوؤں نے نہ تو برپاکستان کو اور نہ قیام پاکستان کو دل سے تسلیم کیا۔ وہ اب

تک پاکستان کے خلاف اندرونی و بیرونی سازشوں کی نیوڈالتے رہے ہیں۔ زیر نظر مضمون میں ہم اس حقیقت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کی دشمنی

میں عامۃ المسلمین کے پاکستان بنانے کے موقف کے متعلق ہندوؤں کا طرز عمل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی مخالفت میں کیا کچھ کہا۔ اس سے یہ واضح ہو گا کہ ہندو اگر تقسیم برصغیر کے فارمولے کا اس حد تک مخالفت تھا تو پاکستان کا وجود اس کی آنکھوں میں مسلل کیوں نہ کھٹکتا۔

سب سے پہلے پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا دیا کیا بیان ملاحظہ ہو:

”جب یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ تجویز عملی طور پر کیا ہو گی تو اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ سارے ہندوستان کی برابری ہے۔“

(قائد اعظم کے نام ۱۵ ستمبر ۱۹۴۷ء کو گاندھی کا خط)

سر ادا دھاکر شنن نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا:

”اسلام نسلی اور مذہبی برادری کی روایتی پالیسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس وقت جن مسائل سے ہمارا سامنا ہے ان کا تعلق ہمارے ہندو یا مسلمان ہونے سے نہیں ہے بلکہ ہندوستانی ہونے سے ہے۔“

لارڈ لاچپت رائے نے سی آر داس کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کا تذکرہ قائد اعظم نے ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کے مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں بھی کیا۔ لارڈ صاحب نے تحریر کیا:

”میں سات کروڑ مسلمانوں سے نہیں ڈرتا، لیکن سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان اور افغانستان، مشرق وسطیٰ، وسط ایشیا، عرب، عراق، شام، مسلمان مل کر ناقابل مزاحمت ہو جائیں گے میں مسلمان لیڈروں پر اعتماد کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہوں۔ لیکن قرآن وحدثہ کے احکام کا کیا کروں مسلمان رہنا ان کو پس پشت ڈال نہیں سکتے،

مجھے اُمید ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی دانائی اور دانشمندی سے کوئی راہ نکالیں گے۔“

ہندوؤں کے مشہور قانون دان اور بدتر سرتیج بہادر سپرو نے ”ٹوٹی اتھ سپیری“ نامی انگریزی رسالے میں ”سٹرائیری اور عجیبی کانفرنس“ کے زیر عنوان ایک مقالے میں لکھا: ”میں ان تمام سکیموں کا سخت مخالف ہوں جن کا مقصد ہندوستان کو تقسیم کر دینا ہو۔ میری تجویز اب یہی ہے کہ برٹش گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک دستور نافذ کر دے۔ برطانوی گورنمنٹ میں جو کچھ نقص بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کہ شہنشاہ اکبر کے بعد صرف انگریز ہی تھے، جنہوں نے ہندوستان کی جغرافیائی اور سیاسی وحدت مرتب کی اور اسے برقرار رکھا۔“

ہنڈت جو اہل ہندو کو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے کروڑوں مسلمان ”مٹھی بھڑ لوگ“ معلوم ہونے لگے۔

”ایک مٹھی بھڑ لوگوں کے علاوہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں نسلی ، تہذیبی اور لسانی کسی قسم کے اختلاف نہیں ہیں۔“

(نیویارک ٹائمز ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

سر چیمو ٹورام نے ۸ اگست ۱۹۴۴ء کو کہا:

”مسلم لیگ کو غیر مسلمانوں کے مفاد کی بالکل پروا نہیں جب تک میں

زندہ ہوں، پاکستان کے خواب کو پنجاب میں ترقی نہ پانے دوں گا۔“

پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے مسلم لیگ سے کانگریس کو جو خدشہ لاحق ہو گیا تھا،

اس کے پیش نظر سچا شس چندربوس نے قائد اعظم کے نام اپنے ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۸ء کے

مراسلے میں لکھا کہ:

”ایک کو اس کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ کانگریس اسے مسلمان ہند کی
مستند نمائندہ جماعت تسلیم کر لے گی۔“

اور ظاہر ہے کہ کانگریس نے ایک کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہ بننے دینے
کے لیے بہت سے مسلمانوں کو اور ان کی چھوٹی بڑی جماعتوں کو لالچ دیئے مگر بھگت
کہ پاکستان بن کر رہا۔

آل انڈیا کانگریس کے صدر اچاریہ کرپانی نے کانگریس کے اجلاس کی صدارت
کرتے ہوئے کہا:

”یہ خیال غیر تاریخی، غیر قانونی، غیر تحقیقی اور غیر طبعی ہے کہ ہندو مسلمان
دو الگ قومیں ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں میں لباس کے سوا کوئی تفریق نہیں۔“
۱۹۲۳ء میں جب چودھری رحمت علی نے تقسیم ہند کی تجویز کو باقاعدہ مطالبے کی
صورت میں برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا تو برٹش گورنمنٹ نے واضح طور پر
یہ جواب دیتے ہوئے مطالبہ مسترد کر دیا کہ:

”بہ تصور تو قدیم مسلم ایمپائر کی تجدید و احیا کا تصور ہے۔“
لیکن آخر انہیں مسلمانوں کی قوت کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور ۱۹۴۷ء میں مسلمانوں
کی الگ مملکت وجود میں آگئی۔

اب گاندھی کے قانونی و سیاسی مشیر خاص ڈاکٹر جیکار کو سنئے:

”پاکستان کا تصور مسلم انفرادیت کا تصور ہے، تمام ہندوستانیوں اور
انگریزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار
رکھنے کے مسئلے میں دلچسپی لیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی بہ نسبت
برطانیہ کو اس مسئلے میں زیادہ حصہ لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیرہ
مال کی محنت سے ہندوستانی وحدت کو پیدا کیا اور برقرار رکھا۔“

(ہندو رسالے یکم اکتوبر ۱۹۴۷ء)

خود گاندھی جی فرماتے ہیں :

”میرے نزدیک جس قوم کو اپنی محافظ فوج اور امور خارجہ پر اختیار نہیں، وہ آزاد قوم نہیں کہلا سکتی۔ اگر کسی قوم کی فوجیں کسی بیرونی قوت کے ماتحت ہیں خواہ وہ دوستوں کی قوت کیوں نہ ہو، اس کی حکومت ہرگز ذمے دار نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمارے انگریز استادوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔“

(قوم کی آواز - تعاریف گاندھی جی)

یعنی مایات، امور خارجہ اور ملکی حفاظت کے حامل اختیارات وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو ان سے محروم کرنے کی سازش تھی۔ تو کیا مسلمان ہی ایسے گئے گزے تھے کہ یہ سب کچھ ہندوؤں کے حوالے کر کے محکوم بن جاتے۔

نیشنل برل فیڈریشن آف انڈیا نے ۱۳ جولائی ۱۹۴۱ء کے اجلاس میں جو قرارداد منظور کی اس میں کہا گیا:

”اب اگر کوئی خطرہ پیدا ہوا تو حکومت برطانیہ کا ساتھ دینے والے ہندو ہی ہوں گے۔ کیونکہ خود ہندوؤں کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ ہندوستان ہندوستان رہے۔ مسلمان نہ بھڑ جائے۔“

ہندو بہر حال ہندوستان کو ہندوستان رکھنے اور اس کے اسلامیت نہ بن جانے کے خیال سے پاکستان کے قیام کے دل سے مخالف تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کی خوبیاں گنوا گنوا کر ان سے فریاد بھی کی مگر پاکستان کو خدا کے فضل و کرم سے قائم ہونا تھا، وہ ہو کے رہا۔

قیام پاکستان کے اساسی نظریات

پاکستان کو قائم ہوئے چھتیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ بد قسمتی نے اس کو دو محنت کر دیا۔ ہماری کمزوریوں نے اسے اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہونے دیا۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی سوچ "پاکستانی" نہ ہوئی۔ سرمایہ دار نے ملک کے استحکام کو پیش نظر نہ رکھا، ذاتی منفعت کو اہمیت دی۔ مزدور کے سامنے قومی مفاد نہیں، حقوق کی یاد دہانی ہے، فرائض کی پابانی نہیں۔ ملازم تفسیع اوقات سے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، احساس ذمے داری کی دولت سے بہرہ ور نہیں۔ معلم نئی نسل کو قوم کا معیار نہیں بناتا، یوشن چاہتا ہے، علم نہیں سکھاتا بلکہ بسا اوقات علم رکھتا ہی نہیں۔ معلم درس گاہوں میں فتنہ گردی کو سربراہ اور وہ دیکھتا ہے تو اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ دیگر کی کا طالب ہے، علم کا نہیں۔ تاجر جلب زر کی انتہائی خواہش کے زیر اثر ہنگامی بڑھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ ہر آدمی راتوں رات امیر بن جانا چاہتا ہے اس کے لیے ہر جہاز سمجھتا ہے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بے ایمانی ہیں سے جو ممکن ہو اس کے لیے ہر فرد بشر ہر وقت آمادہ ہے۔ ایسے میں جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی جدوجہد کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہیں، مقصد پاکستان کو یاد کرتے ہیں تو قریل و ملل کا یہ تضاد کچھ عجیب سا لگتا ہے۔

پاکستان اس دعوے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا کہ اسے اسلام کا گوارہ بنایا جائے گا

اگر اس کے حصول کی تحریک میں عامۃ المسلمین کی حد تک پاکستان کا مطلب کیا۔
 لا الہ الا اللہ کو حیر جاں بنایا گیا تو خواص نے بھی اسلام ہی کو نظریہ پاکستان
 سمجھا اور سمجھایا۔ اصل بات یہ ہے کہ صغیر کا مسلمان اپنے ملی تشخص و تخصص کی بات کرتا
 تھا اور اس بات کو منوانے کا نام پاکستان ہے۔ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ۔
 ان کا دین و مذہب علیحدہ، ان کی معاشرت جدا، ان کا طرز فکر مختلف، ان کے نصیبین
 اور مقاصد حیات میں بُعد۔۔۔ پھر یہ صرف مسلمان کے زندہ رہنے کا ذکر نہیں کہ
 وہ کس طرح حیات مستعار کے دن پورے کرے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جینا مرنا، اس کی
 زندگی کے مختلف گوشے، اس کی سوچ کے سارے دھارے اللہ کے لیے ہیں، حضور
 میر کا رب و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد بشر تک پہنچانا اور عالم انسانیت
 کے ہر ذرے کو اس کی برکتوں سے مستفید کرنا، اس کا حاصل حیات ہے۔ اسے صرف
 زندگی ہی بسر نہیں کرنا ہے کہ وہ محکوم رہ کر بھی کی جاسکتی ہے، حاکم بن کر بھی۔ وہ اگر
 سربراہائے مملکت ہے تو بھی خدا کی نیا بت کا فرض ادا کرتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پیغام، ان کی سیرت اور ان سے الفت کو عام کرتا ہے۔ اگر کسی ریاست
 کا عامی ہے تو بھی اس کی زندگی انہی مقاصد کے لیے ہے۔ دین سے الگ ہر
 مسلمان ایک بہت بڑا صفر ہے۔

ہماری قومی بدبختی ہے کہ دنیا کے پہلے اور واحد نظریاتی ملک پاکستان کے باسی
 اس گفتگو میں بھی مصروف پائے گئے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یا
 اس کا کوئی اور مقصد تھا، ملت مسلمہ اپنا تشخص چاہتی تھی یا بھوک کا علاج۔ اگر آج
 کوئی شخص اس خیال کا اظہار کرتا ہے کہ مسلمان بھوکا تھا، اس گرسنگی کے ازلے کے
 لیے الگ ملک چاہتا تھا تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ طرز فکر نیا نہیں ہے جب
 ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، دین کی تجربہ گاہ کے طور پر ایک ملک کے حصول کی

تنگ و دو کر رہے تھے، کچھ مخالفین نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مسلمان افلاس دور کرنا چاہتے ہیں لیکن آخر کار ایسوں کا افلاس ذہن ظاہر ہو گیا اور حالات نے وضاحت کر دی۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۴۵ء کو آل انڈیا کانگریس کیٹی کے جلسے میں پنجاب کے ایک رکن نیکی رام شرمانے کہا تھا:

”چاروں اکثریتی جموں میں لیگ چاروں شائے چت کرے گی۔ مسلمان بھوکے ہیں وہ اسی کو دوٹ دیں گے جو انہیں روٹی دے گا۔“

لیکن انتخاب نے ثابت کر دیا کہ مسلمان روٹی کے لیے اپنی آزادی، اپنا ایمان، اپنا تشخص نہیں دے سکتا۔ اس نے ان روٹی دینے والوں کے منہ پر زٹانے کا تھپڑ رسید کر دیا تھا۔

تحریک پاکستان کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے اہل اسلام کے تشخص کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا:

”ہم مسلمان اپنی تابعدار تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں، زبان و ادب، فنونِ لطیفہ، فنِ تعمیر، نام و نسب، شعور و اقدار و تناسب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور رجحانات و مقاصد ہر لحاظ سے ہمارا زاویہ نگاہ اور فلسفہ حیات منفرد ہے۔“

(یکم جولائی ۱۹۴۴ء ایسوسی ایٹ پریس آف امریکا کوئٹہ)

”پاکستان اسی دن وجود میں آگیا تھا، جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلہاڑو حید ہے، وطن اور نسل نہیں۔“

(۱۹ مارچ ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

”... آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ بھڑک کر کیا تھا؟

مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کی جاتی ہے؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا انگریز کی چال نہیں۔۔۔ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔

(۸۔ مارچ ۱۹۴۴ء مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

”اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطہ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسلام سب کے لیے انصاف، رواداری، شرافت، دیانت اور عزت کے اصولوں پر مبنی ہے۔“

(۱۵ جنوری ۱۹۴۸ء کراچی بار ایڈوسی ایشن)

”میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطہ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم رکھا ہے۔“

(۲۴ فروری ۱۹۴۸ء سی ڈی بار یو چیٹان بھوالہ میراث قائد اعظم اردو کالج لاہور)

یہ تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے سینکڑوں ارشادات میں سے چند ہیں۔ منجھک پاکستان حضرت علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے الزامات اور اجلاس کے صدارتی خطبے میں متحدہ مسلم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”ہندوستان میں ایک جداگانہ تمدنی نظام کی حیثیت سے اسلام کی بقا اس امر پر موقوف ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت کو قائم رکھ سکے۔۔۔ اس لیے میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد کی خاطر ایک متحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں۔۔۔ اس طرح اسلامی قانون تعلیم اور تمدن کو نئی زندگی ملے گی اور انہیں اصلی روح کے مطابق ڈھال

جائے گا اور عصر جدید کی روح کے قریب لایا جاسکے گا۔

علامہ کی زندگی کے آخری دو برسوں ۳۷-۱۹۳۶ء کے قائد اعظم کے نام خطوط سے پاکستان کی تجویز کے سیاسی اور تمدنی پہلوؤں کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ان خطوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو قائل کر دیا تھا کہ پاکستان ہی مسلمانوں کی جلد سیاسی مشکلوں کا واحد حل ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۰ء میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جو تاریخی قرارداد پیش کی گئی وہ علامہ ہی کے پیش کردہ نظریات پر مبنی تھی۔

تحریک پاکستان کے دؤروں کے خیالات کو جاننے کے بعد اگر ہندوؤں سے استفسار کیا جائے کہ وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے "ہندو مسلم اتحاد" کا نعرہ لگانے میں کتنے مخلص ہیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ "ہندو قومی تحریک" میں بھائی پرانند لکھتے ہیں:

"ناریج میں ہندو پر مخدوسی راج، شیواجی اور پیراجی کے ناموں کی عزت کرتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی عزت اور آزادی کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کی اور انھیں ایک مسلمان محمد بن قاسم جیسے حملہ آور اور اردنگ زبیر جیسے حکمران کو اپنا قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔"

(بحوالہ ورلڈ کوکٹ آن انڈیا۔ از بیوری نکلس)

دیکھیے کہ مشہور ہندو لیڈر لالہ ہر دیال ۱۹۲۸ء میں "اسلامی حکومت" کے تصور سے کتنے خائف ہیں اور اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں:

"افغانستان اور سرحد پر ہندو سنسکرتیاں ہونی ضروری ہیں۔ ورنہ سوراخ حاصل کرنا بے سود ہوگا۔ کیونکہ پیرامی قومیں ہمیشہ بہادر اور بھوکے ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہماری دشمن بن جائیں گی تو ملک ہمیشہ بے کسی کی حالت میں رہے گا اور پھر نادر شاہ اور زمان شاہ کا زمانہ شروع ہوگا۔ اب تو

انگریز افسر سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ۱۹۱۹ء نباشد جب
امان اللہ خاں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا کہ ہندوؤں کے ملک
کو بچانے کے لیے سمندر پار سے افسر آتے رہیں گے۔ اگر ہندو اس
فرض سے غافل رہے تو پھر ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم
ہو کر رہے گی (روزنامہ ملاپ لاہور ۲۳ جون ۱۹۲۸ء)

ہندوؤں کی زبان کے جادو سے جمعیت علمائے ہند کے بڑے بڑے
رہنما مسحور تھے اور ان کے چرنوں میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے لیکن
”مسلم دوستی کی حقیقت جاننے کے لیے گاندھی جی کا یہ بیان دیکھیے :
” غلط ہو یا صحیح لیکن گونسویو اور گنوپو جا کے معاملے میں ہندوؤں کے
مذہبی جذبات بہت گہرے ہیں اور اگرچہ وہ انہما کے قائل ہیں اور
کسی کی جان لینے کو برا سمجھتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی فوجوں
کا رعب اور ڈرینچ میں حاصل نہ ہو تو وہ گائے کی قربانی روکنے کے
لیے تلوار اٹھانے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔“

(سٹیشنر مارچ ۱۹۱۸ء)

مشتے نمونہ از خروارے کے طود پر پیش کئے گئے ان اقتباسات سے
ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں اسلام کے نام پر علیحدہ ملک کے
قیام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں بھی اور اس کے علاوہ بھی کانگریس کے جفا داری
حکومت برطانیہ سے مدد چاہتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، اس کی مہربانیوں
پر سراپا سپاس ہیں۔ اگرچہ یہ گائی مسلم لیگ کو دی جاتی ہے مگر قارئین
کرام کانگریس کی ”انگریز دشمنی“ کی اصلیت خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

آل انڈیا ہندو مہاسبھا کے کرتا دھرتا کرموجے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت

کے مطالبے کو اپنی زندگی اور موت کا سنبھالتے ہوئے فرزند ان توحید کو کھیل دینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں :

”برٹش گورنمنٹ اس سال نئی آرمی بنا رہی ہے اس کا اگر صرف ہندوؤں پر مشتمل ہونا ممکن نہ ہو تو جتنی کثرت و فراوانی ممکن ہو، ہندوؤں کی ہونی چاہیے کیونکہ پانچ لاکھ کی اس آرمی کی بدولت کوئی مسلمان پاکستان کا سوال اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔“

(اخبار ہند و مدراس - ۳۰ جون ۱۹۴۱ء)

آج کل تو اسلام کے نام پر قائم ہونے والے ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اسلام کے خلاف اثر خانی کر سکتا ہے اور جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ مسلمان بھی اپنی جان و مال و آبرو کی قربانیوں اس مقصد کی خاطر دے رہے تھے اور غیر مسلم بھی اسی لیے پاکستان کے مخالف تھے۔ دیوان پنڈی داس بروال نے شملہ میں ایک اخباری بیان دیا جس میں یہ کہا۔

”پاکستان کے اصول کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ پاکستان میری رائے میں خطرناکیوں سے بھرپور ہے اور قطعی طور پر اسلام ازم کی ایک کڑی ہے۔“ (ہند و مدراس - ۲۵ ستمبر ۱۹۴۲ء)

مشورہ نگاہی ہندو لیڈر ڈاکٹر شیام پشاد مکرجی کہتے ہیں :

”پاکستان کا مطالبہ دراصل اسلام کو از سر نو ہندوستان میں حکمران دیکھنے کی آرزو ہے۔“ (اخبار ہند و مدراس ۲۴ دسمبر ۱۹۴۲ء)

ڈیپائی یاقوت فارمولے کے اعلان کے بعد ۱۷ جون ۱۹۴۵ء کو خود گاندھی جی نے وائسرائے کے نام اپنے تار میں ”ہندو مسلم اتحاد“ کی قلمی یوں کھولی :

”کانگریس اور مسلم لیگ کی مساوات تو سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین مساوات قائم کر کے غیر ارادی طور پر آپ اپنی کانفرنس کو ناکام بنا دیں گے۔“

(آزادی ہند مترجم رئیس احمد جعفری)

ہندوستان کے مسلمانوں کی دلی پکار ”پاکستان“ کو پنڈت جواہر لال نہرو ”کچھ“ لوگوں کی آواز قرار دیتے ہیں،

”آج کل کچھ مسلمان ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا سنجیدہ بنا رکھا ہے۔“

(نیو یارک ٹائمز - ۱۹ جولائی ۱۹۴۷ء)

ان چند اقتباسات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مسلمان عوام و خواص بھی پاکستان کے حصول کی کوشش اچھے اسلام کے لیے کر رہے تھے اور غیر مسلم بھی بجا طور پر پاکستان کے تصور کو ”اسلامت“ ہی سمجھتے تھے۔ یہی خیال ان کے لیے سوہان روح تھا کہ اسلام کے عملی نفاذ کے بعد جو مثالی ریاست معرض وجود میں آئے گی، وہ کفر کی صورت کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ لیکن تعجب اس پر ہے کہ کچھ ”علماء“ بھی پاکستان کی مخالفت کرنے لگے اور کرتے رہے۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تصنیف ”انڈیا ناز فریڈم“ میں کہتے ہیں:

”ہیں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا نفاذ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے، باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام اس طرح کی کوئی تقسیم قبول نہیں کرتا۔“

ویسے تو قرآن و حدیث کی رو سے مولانا آزاد کا محولہ بالا ارشاد بھی قابل بحث ہے

مگر غیر مسلموں کے پاکستان کے بارے میں مندرجہ بالا تاثرات اور ان کی بنیاد پر اس تصور کی مخالفت کے تناظر میں مولانا کی "پاکستان" سے چڑا اور وہ بھی اسلام کا نام لے کر سمجھ میں نہیں آتی۔ بہر حال یہ حادثہ ہوا کہ کانگریس نے بہت سوں کو بوجہ اپنے سامنے ملایا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پر کچھڑا اچھالا اور دشنام طرازی کی، انتہام لگائے مگر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے قائم ہو کے رہا۔

پاکستان کی بنیاد اسلام مبنی، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن بعض لوگ جھوٹ اس کثرت اور تواتر سے بولتے ہیں کہ واقعات حال سے بچ سمجھتے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیر جماعت علی شاہ علی پوری مولانا بشیر احمد عثمانی، پیر عبدالحکیم ممبر چونڈی، پیر صاحب مانکی شریف، خواجہ قمر الدین سیالوی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالعلیم میرٹھی، مولانا عبدالرشید خان نیازی، علامہ احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا عبد الغفور ہزاروی جیسی شخصیتیں پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم کی مخلص سپاہی تھیں۔ ان کا حلقہ اثر پورے برصغیر کو محیط تھا۔ یہ برصغیر کے کونے کونے میں پہنچے اور پاکستان کے حق میں فضا پیدا کی۔ کیا شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ملک اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر حاصل کیا جا رہا ہوتا تو یہ اس کے حصول کی جدوجہد میں شریک ہوتے؟۔

بعض لوگ پاکستان کے قیام کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتے تھے اور ہندوؤں کے ہونے ان کی یہ خواہش بار آور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے معاشی بنیاد پر نیا ملک قائم کرنا چاہا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس بات کے ایک پسو پر تو میں مضمون کے آغاز میں گفتگو کر چکا ہوں لیکن میرے نزدیک اس کا دوسرا پسو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا اور اسلام محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ یہ مذہب نبیین دین

ہے، دینِ کامل و اکمل۔ اس کا جہاں ایک نظامِ عبادت ہے، وہاں نظامِ اخلاق بھی ہے، نظامِ حکومت بھی، نظامِ معاشرت بھی اور نظامِ معیشت بھی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اگر انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اور نماز برائیوں سے روکتی ہے۔۔۔ تو اس میں نظمِ سلطنت کو چلانے کے رہنما اصول بھی بتا دیے گئے ہیں اور ان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کے نمونے بھی ہیں۔ حکومت کے انتظام کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ حاکم خداوند تعالیٰ ہے، مسلمان محض اس کا نائب ہے، منتظم ہے اور یہ انتظام اسے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کرتا ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی دینِ مبین نے پوری پوری رہنمائی کی ہے اور معاشی انجینئرز تو اسلام نافذ کرنے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتیں جہاں دولتِ کمائے کی بھی حدیں ہوں اور خرچ کرنے کی بھی۔ جہاں حیات کے سارے شعبے ایک دوسرے سے متعلق، منسلک اور مربوط ہوں۔ جہاں احتکار و اکتناز کے ترکیبین کی عبادت بھی قبول نہ ہو اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام بھی حاصل نہ ہو سکے۔ وہاں ظاہر ہے کہ جب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ زمین حاصل کیا جائے تو اس کے سامنے میں آنے والوں کو جہاں عبادتوں کی برکات سے متبع ہونے کا موقع ملے گا، وہاں اسلامی معاشرت بھی فروغ پائے گی، اسلام کا نظامِ سیاست و حکومت بھی ثمر آور ہو گا اور اسلام ہی کی معیشتی اصلاحات سے معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ان معنوں میں یہ کہا جائے کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کی معاشی بہبود سمیت اسلام کی ساری خوبیوں سے اہل اسلام کو مستفید کرنا تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔

تحریک پاکستان کی مخالفت اور علما

تحریک پاکستان کو عامۃ المسلمین میں مقبول بنانے کا کار نمایاں اگرچہ علما اور مشائخ کے ہمتوں انجام پذیر ہوا۔ انہی کی شبانہ روز محنت نے پاکستان کے مطالبے کو مسلمانوں کی اجتماعی آواز بنا دیا۔ خان عبدالغفار خاں نے قیام پاکستان کے لیے علما و مشائخ کی کوششوں کا ذکر اپنے انداز میں یوں کیا ہے: ”حکومت اور مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد کے گدی نشین پر اور پرہیزگار سب کو کوٹھڑوں سے نکال کر ایکشن کے میدان میں جھونک دیا تھا۔“ (آپ بیتی۔ از خان عبدالغفار خاں۔ ہند پاکٹ بکس پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی۔ ۱۹۶۹ء۔ ص ۱۶۴) مشہور صحافی اور ادیب - ابوسعید انور اپنے ایک مقالے میں آل انڈیائی کنگ فرنس بنارس کے قیام پاکستان کے سلسلے میں نمایاں کردار کا بالتفصیل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مندرجہ ذیل بزرگوں پر مشتمل ایک رہبر کمیٹی تشکیل دی گئی، مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی، حضرت سید محمد کچھو چھوی، حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، حضرت مولانا محمد امجد علی، حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، حضرت خواجہ شاہ دیوان اہل رسول علی خان سجادہ نشین اجیر شریف، حضرت سید ابوالبرکات حرب الاحناف، حضرت عبدالحامد بدایونی، حضرت پیر سید عبدالرحمن بھیر چوٹدی (سندھ) حضرت مولانا سید زین الحسنات پیر ناکی شریف

(سرحد) حضرت مولانا سید احمد قادری اور خان بہادر حاجی مصطفیٰ خاں مدراس
 — اس کمیٹی نے مطالبہ پاکستان کی حمایت کے لیے اپنے مکتبہ فکر کے تمام
 مشائخ عظام کی اس طرح تنظیم کی کہ ملک کے گوشے گوشے سے پاکستان کے
 لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔“ (نوائے وقت لاہور ۲۲ ستمبر ۱۹۴۸ء)
 برصغیر کے تمام علماء کرام کے علاوہ مشائخ طریقت نے بھی اپنے عقیدت مندوں
 پر زور دیا کہ داسے، درے، سخنے پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں اپنا کردار
 ادا کریں۔ معروف صحافی ممتاز بیاقوت لکھتے ہیں: ”مشائخ بھی اس میدان میں
 پیچھے نہ رہے۔ اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پیرانکی شریف کی دعوت پر پشاور میں سرحد اور
 پنجاب کے مشائخ کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے
 سجادہ نشین، خواجہ حسن نظامی، متولی درگاہ حضرت بوعلی قلندر، پیر جماعت علی شاہ
 (علی پوری) اور پیر فضل شاہ وغیرہم نے اپنے مریدوں کو پاکستان کی حمایت کرنے
 کا حکم دیا۔“ (ماہنامہ اردو ڈائجسٹ لاہور۔ اگست ۱۹۶۶ء۔ صفحہ ۳۱۔ مضمون ”تحریک
 پاکستان میں علماء کا حصہ“)

اہل سنت و جماعت (جنہیں عرف عام میں ”بریلوی“ کہا جاتا ہے) نے
 من حیث الجماعت پاکستان کے قیام کی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سنی علماء،
 مشائخ طریقت، سنی صحافی، سنی شعرا اور سنی عوام نے انگریزوں اور ہندوؤں کے
 زیر اثر زندگی گزارنے کے تصور کی تعبط کی، دو قومی نظریے کی دن رات تبلیغ کی،
 اور بالآخر اگست ۱۹۴۷ء میں ان کی خواہشوں نے ”پاکستان“ کی صورت میں علی
 نقیہ پائی۔ ”آپ (علی حضرت بریلوی) کے تبار کردہ علماء کرام نے دو قومی نظریے
 کی افادیت اور ہندو مسلم اتحاد کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے
 رسائل و جرائد کا اجرا کیا جن میں سے السواد الاعظم مراد آباد، الفقہ امرتسر، ماہنامہ

الوزار الصوفیہ لاہور / سیالکوٹ / فضول اور ماہنامہ انجمن نغیبہ لاہور قبل ذکر
ہیں۔ ان رسائل کے ذریعے دو قومی نظریے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں
کو ہندو کے ماضی سے روشناس کرایا گیا۔۔۔۔۔ (جادوہ پیمافاؤند صدی نمبر ۱۹، ۱۹۶۷ء)۔
گورنمنٹ انبالہ مسلم کالج سرگودھا۔ مضمون "تحریک پاکستان، منزل بہ منزل" از
پروفیسر ولی محمد

تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند اولیاء و کرام ہی کے قدم قدم
سے اسلام کے نور سے مستنیر و مستفید ہوا۔ اولیاء ہی کے نام لیوا عوام المسلمین اور
علم و مشارع نے من حیث المجموع پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کیا، اس کے
قیام کے لیے قربانیاں دیں اور کوششیں کیں اور پاکستان درحقیقت اولیاء اللہ ہی کا
فیضان ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آفا شورش کشمیری نے بھی لکھا ہے۔۔۔
ملاحظہ فرمائیے: "ہزارچ میں سالار مسعود غازی کا مزار ہے۔۔۔۔۔ مزار کے اندر
چاروں طرف سیخوں میں عرضیاں لٹکی ہوتی ہیں، میں نے مجاور سے پوچھا تو اس نے
بتایا، حاجت مند لوگ آئے، کاغذ پر سوال لکھتے، تار میں پروتے اور سوار و سپہ
صند و فچی میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مراد معینہ مدت کے اندر اندر
پوری کر دیتے ہیں۔ میں مجاور کے جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔" بھٹی، یہاں زندہ
بیر عرضیاں نہیں لیتے، یہ بزرگ تو سورہ ہے ہیں۔ "اجی آپ آزمالیں؟۔۔۔ میں نے
سفید کاغذ لیا، قلم نکالا اور لکھا۔ "السلام علیکم۔ آپ اہل اللہ میں سے ہیں، میں چاہتا
ہوں، اس ملک سے اواخر ۱۹۴۴ء تک انگریز نکل جائیں اور ملک آزاد ہو جائے۔
یہ میری دل آرزو ہے۔ دستخط شورش کشمیری۔" میں نے درخواست لکھ کر تار میں
پروٹی، سوار و سپہ صند و فچی میں ڈالا، فاختہ پڑھی اور چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ بر عظیم کی آزادی
اس عرضی کا نتیجہ نہ تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ انگریز ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو ہندوستان

چھوڑ گیا۔ (بونے گل، نالہ دل، دو دہر اربع محفل۔ جلد اول از شورش کاشمیری، مطبوعہ پٹنہ
 لیٹڈ لاہور۔ اشاعت اول جولائی ۱۹۷۲ء۔ صفحہ ۳۰۳، ۳۰۴)

قائد اعظم علیہ الرحمہ کے جانشین سائنسی سیاست میں بھی اولیاء اللہ کے نام لیا
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھنے والے تھے۔
 مثلاً بہادر یار جنگ مشہور ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں
 شرکت اور اس موضوع پر تعاریر کی وجہ سے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ بہادر یار جنگ
 کی پہلی ملاقات بھی عید میلاد النبی کے ایک جلسے میں شہید ۱۹۳۴ء میں بمبئی میں
 ہوئی تھی (مکاتیب بہادر یار جنگ۔ بہادر یار جنگ اکادمی کراچی، بار اول جون
 ۱۹۶۷ء۔ ص ۵۰۹)

چودھری خلیق الزمان بھی انہی خیالات کے بزرگ تھے۔ انہوں نے میلاد
 مبارک کی مقدس محفل میں خطاب کے لیے جون ۱۹۳۳ء میں بہادر یار جنگ کو
 دعوت خطاب دی۔ (مکاتیب بہادر یار جنگ صفحہ ۳۱۴)

سردار عبدالرب نشتر کے بارے میں شورش کاشمیری لکھتے ہیں: "نشتر خدا پرست
 ہی نہیں، پیر پرست بھی ہیں، ان کے روحانی مرشد حضرت شاہ محمد خوث علیہ الرحمہ
 کامزار دہلی دروازے کے باہر، دفتر اعرار کے بالمقابل واقع ہے اور ان کے مزار
 پر تاریخ وصال کا جو سنگی قطعہ لگا ہوا ہے، وہ نشتر ہی کے فکر کا نتیجہ ہے۔"
 (چہرے از شورش کاشمیری۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول جنوری ۱۹۶۵ء۔ صفحہ ۶۵)

مشہور صحافی مرتضیٰ احمد خاں میکش عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ انہوں
 نے بہت پہلے پاکستان کے تصور کو قلم کے واسطے سے عام کیا تھا۔ شورش
 لکھتے ہیں: "مرتضیٰ احمد اخبار نویسی کے حلقے سے نکل کر مشائخ کے حلقے میں چلے گئے
 تو سفید اجلی وارھی نے حلیہ ہی بدل دیا۔۔۔۔۔ ان میں ایک عالم کی روح، ادیب

کا حسن شاعر کی رنگینی، رند کا ظرف، فقیر کا گداز، مجاہد کا ولولہ اور بادشاہ کی تمکنت
 مخفی قلم فروشی سے انہیں منفرد تھا۔ ابھی پاکستان کا تصور چند افراد کے ذہن میں
 تھا کہ انہوں نے انقلاب میں مسلسل مقالے لکھے کہ پاکستان کو ہندو مسلم مسئلے کا حل
 قرار دیا اور رتن از شورش کا شہیری مطبوعات چٹان لاہور اشاعت اول جون ۱۹۴۶ء
 صفحہ ۱۴۲، ۱۴۳) ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے پاکستان کے لیے ان کی خدمات
 پر تفصیلی گفتگو کی ہے: "انہوں نے روزنامہ انقلاب میں جولاہور کا ایک مقبول
 اور کثیر الاشاعت روزنامہ تھا، چار مسلسل مضامین کا ایک سلسلہ لکھ کر شائع کیا جس
 میں انہوں نے واضح اور کھلم کھلا الفاظ میں یہ لکھا تھا کہ ہندو مسلم مسئلہ کا حل
 ایک مسلم قومی وطن جو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبہ سرحد پر
 مشتمل ہو، کے قیام میں مضمر ہے۔ یہ مضامین دسمبر ۱۹۴۸ء میں شائع ہوئے تھے۔
 ان کی اشاعت نے ایک اردو روزنامہ پرتاب (پنجاب کا ایک مہاسی)

اجنار) کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی
 مخالفت کی۔ اس مخالفت کے جواب میں مولانا مرتضیٰ احمد خاں نے ایک
 جواب الجواب جاری کیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ حق خود ارادی کے من الاقوامی
 طور پر تسلیم شدہ اصول کی بنیاد پر ایک مسلم قومی وطن کا قیام وہ واحد مقصد اعلیٰ
 ہے جس کے لیے مسلمان قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔" (پاکستان ٹائمز ۲۳ اپریل ۱۹۶۳ء)

مضمون "of Pakistan" از ڈاکٹر عبدالسلام خورشید

سٹی اخبارات و جرائد نے پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو بیدار کرنے
 میں بہت کام کیا۔ مثال کے طور پر روزنامہ "سعادت" فیصل آباد / لاہور کا ذکر
 کیا جاسکتا ہے۔ یہ پڑھنے والے مسلم لیگی کارکن جناب ناسخ سیفی کی ادارت میں
 ۲۷ اگست ۱۹۴۷ء کو پسندیدہ روزہ اخبار کی صورت میں کالیہ (ضلع فیصل آباد) سے

جاری ہوا۔ ناسخ سیفی کا نام "امام بخش ناسخ کمالوی" تھا اور غلام رسول انور (جو بعد میں انور نظامی کے قلمی نام سے معروف ہوئے) اور عبدالقادر رحیمی مدیران اعزازی تھے۔ سعادت نے اپنا آغاز تحریک پاکستان کی ترجمانی سے کیا۔ مثلاً تیسرے شمارے (اکتوبر ۱۹۴۳ء) میں "رموز و نکات" کے عنوان سے لکھا گیا: "کیا کبھی کانگریس نے حادثہ پانی پت یا مسدہ شیبہ گنج میں بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ہندو قوم کو ہرنال کا حکم جاری کیا؟ گمہ ہمارے خود غرض کانگریسی مسلمان لیڈر ہیں کہ "نیا آئین" ہو یا "تحریک بوچر خانہ" — ہرنال کی تحریک کمر دیتے ہیں۔" (صفحہ ۳)

سعادت بعد میں ہفت روزہ ہو گیا اور ۲۲ اپریل ۱۹۴۵ء سے کمالیہ کے بجائے لائلپور (اب فیصل آباد) سے نکلتا شروع ہوا۔ فیصل آباد میں جب قائد اعظم کی صدارت میں کانفرنس ہوئی تو اس موقع پر "سعادت" کا خصوصی نمبر شائع کیا گیا۔ مشائخ عظام اور علماء اہل سنت کے پیغامات کو عوام تک پہنچانے اور خاص طور پر بنارس، مراد آباد اور دیگر مقامات پر تحریک پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے منعقد ہونے والی سستی کانفرنسوں کے انعقاد میں سعادت نے اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور تعمیر پاکستان کے لیے سعادت کی خدمات کے مفصل جائزے اور حقائق و معارف پر مشتمل راقم الحروف کی تصنیف عنقریب شائع ہوگی تو جدوجہد آزادی کے طالب علم کے لیے بعض نئے گوشے سامنے آئیں گے۔

سعادت کمالیہ نے ۱۵ نومبر ۱۹۴۲ء کے شمارے کو "مسلم لیگ نمبر" کے طور پر شائع کیا اور "احلاً و سہلاً محمد جی" کے زیر عنوان ادارے میں حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دیگر اکابر کی فیصل آباد میں تشریف آوری پر اظہار تشکر و امتنان کیا

سعادت کے فائل اس حقیقت کے اظہار میں نجیل نہیں کہ جگہ جگہ مسلم لیگ کے زیر اہتمام عید میلاد النبیؐ کے جلسے ہوئے تھے اور عید میلاد کے جلسوں میں مسلم لیگی زعماء خطاب کرتے تھے۔ مثلاً ”۱۲ مئی ۱۹۴۵ء کو چھاؤنی فیروز پور میں اسلام آباد ہائی سکول میں میلاد النبیؐ کا جلسہ ہوا جس میں ملک جمال الدین صاحب فاضل مرید احمد صاحب مبلغ مسلم لیگ میانوالی اور سید غلام مصطفیٰ شاہ خالد گیلانی نے سیرۃ النبیؐ پر تقریریں کرتے ہوئے مسلم لیگ کا پیغام مسلمانان فیروز پور چھاؤنی کو پہنچایا۔“ (سعادت ڈاکٹر - ۲۲ مئی ۱۹۴۵ء)

اہل سنت و جماعت کی قیام پاکستان کے لیے شباز روز محنت اور خدمات جلیلہ کے باعث پاکستان اور سنی لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے تھے۔ سعادت کے ۸ جولائی ۱۹۴۵ء کے شمارے کے مطالعے سے حسین بھائی نال جی اور نواب سجاد علی خاں نائب صدر آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ حسین بھائی کہتے ہیں: ”سنی مسلمان اور ان کے سیاسی ادارہ مسلم لیگ کو خوشامیاد اصولوں کے بار بار اعادہ کرنے اور مسلم حقوق و مراعات کے بارے میں زور زور سے گفتگو کرنے میں کبھی بھی تھکن محسوس نہیں ہوتی لیکن ان حقوق و مراعات کے معنی صرف سنی حقوق و مراعات کے ہیں“ نواب سجاد علی خاں نے فرمایا: ”مسلم لیگ جو بیشتر سنی مسلمانوں کی جماعت ہے، ہماری نمایندگی نہیں کرتی۔ لہذا وہ ہمارے حقوق کی اہل نہیں۔“ (صفحہ ۴)۔

اہل سنت نے پاکستان کو دین و ایمان کا مسئلہ قرار دیا تھا۔ سعادت کی ایک خبر ملاحظہ ہو: ”اتوار کی شب کو جامع صابریہ لائل پور میں محفل میلاد منعقد کی گئی۔ مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی وزیر آبادی نے شان رسالت کے موضوع پر تقریر فرمائی اور آخر میں آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے

مجھ ہوں۔ سواو اعظم سے الگ رہنا گمراہی ہے۔ علماء احناف کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے۔" (سعادت اکیم جولائی ۱۹۳۵ء - صفحہ ۷۲) - ۸ جولائی ۱۹۳۵ء کے شمارے میں حضرت امیر ملت محدث علی پوری، سجادہ نشین خانقاہ مہراجیہ گورداسپور حضرت پیر سید فضل شاہ امیر حزب اللہ جلال پور شریف، حضرت میاں علی محمد صاحب بقی شریف والے، سید سعید الدین شاہ صاحب سجادہ نشین تونسہ شریف، سجادہ نشین دربار غوثیہ سکھوچک ضلع گورداسپور اور دیگر مشائخ عظام کے اعلانات شائع کیے گئے کہ سب مسلمان پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہوں۔

پاکستان کے حامی اور پرچارک سیاستدانوں، عالموں، صحافیوں اور عانیوں میں سے بیشتر حضرات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ اس حقیقت کا احتق میر آج کا موضوع نہیں۔ آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان اور خاص طور سے مسلمان علما کی فہرست میں کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تن، من و دھن سے متحدہ قومیت کو رنگ و روغن بخشا، "ہندو مسلم اتحاد" کے فراڈ کا سانحہ دیا، ہندوؤں کے تابع مصل بنے رہے اور ایسا کیوں ہوا۔ ۹۹

نامور مؤرخ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں: "خاکسار جمعیت علما اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ بنالیا۔ مجلس احرار کے واعظان آتش مقال اور علماء شیوا بیان دورے پر نکل پڑے۔ مجھے بمبئی کا وہ جلسہ یاد ہے جس میں مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور شورش کش کشمیری کی خطابت نے رنگ باندھ دیا تھا لیکن بُری طرح پیٹے۔ دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت مولانا حسین احمد فیاض پور کی سربراہی میں شہر شہر اور قریہ قریہ کا گشت کر رہی تھی۔

جہاں موقع ملتا مولانا آزاد بھی پروانہ پیدا کر کے یعنی طبیارہ پر اثر کر بیٹھ جاتے۔ غرض
تفریق بین المسلمین اور تضحیف شوکتِ مسلمین میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا۔
حاشیہ آزادٹی ہند۔ مقتول اکیڈمی لاہور۔ طبع ستمبر ۱۹۷۳ء (ص ۱۴۵)

برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کی محافظ جماعت مسلم لیگ تھی جس کے متعلق
امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا: ”دو جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا،
دوسرا کفر کا۔۔۔۔۔ اس وقت اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے۔“ (برگ گل۔ بتقریب
صدر لجنہ ولادت قائد اعظم۔ وفاقی گورنمنٹ اردو کالج کراچی ۱۹۷۲ء صفحہ ۱۹۲۔
مضمون قائد اعظم اور امیر ملت) از محمد صادق قصوری (مسلمانوں کی اس واحد
نمائندہ جماعت کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد کا دیا کھیاں ملاحظہ ہو: ”بے شک
شمسِ ڈیپوٹیشن کے تماشے کے بعد اس کا آخری پارٹ کھیلا گیا اور اس کا نام
لیگ رکھا گیا لیکن اگر تم ایک برف خانہ بنا کر اس کا نام آتشکدہ رکھ دو گے
تو کیا برف کی سل آگ کا انگارہ ہو جائے گی؟ اگر تم ایک کھلونے کا پتلے کر
اس کے سینے کے پاس کی کل کو انگوٹھے سے دباؤ گے تاکہ اپنے دونوں ہاتھ
بلا کر تالی بجائے تو کیا اس تماشے سے وہ انسان کا بچہ سمجھ لیا جائے گا؟“ (مسلمان
اور کانگریس از ابوالکلام آزاد۔ آزاد بک ڈپو، لاہور۔ سول ایجینٹ جے ہند پبلشرز
لاہور۔ ص ۴۲) — مولانا شبلی نے تحریر کیا ہے ”اس موقع پر پہنچ کر دفعۃً
ہمارے سامنے ایک چیز نمودار ہوتی ہے، مسلم لیگ۔ یہ عجیب الخلقیت کیا چیز
ہے؟ کیا یہ پالیٹکس ہے؟ خدا انخواستہ نہیں۔ انٹی کانگریس ہے انہیں۔ کیا
افس آف لارڈز ہے؟ ہاں، سوائم تو اسی قسم کا ہے۔۔۔۔۔ مسلم لیگ نہ صرف
آج بلکہ ہزار برس کے بعد بھی پالیٹکس نہیں بن سکتی۔۔۔۔۔ پالیٹکس ایک سخت قومی
حکس ہے، اس کا ظہور بیگار کے طریقہ پر نہیں ہوتا۔ دس لاکھ فام انڈیا کٹر

لاہور۔ ۱۹ جنوری ۱۹۷۹ء۔ بحوالہ مجلہ الفریڈس ہبیوال۔ یکم مئی ۱۹۸۰ء مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔ ”مولانا احمد علی لاہوری (بعض مرتبہ اہل حکومت پر تنقید کرتے، بعض مرتبہ پاکستان کے بانیوں پر) (پُرانے چرائے)۔ از مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔ صفحہ ۱۵۔“

دیوبند ہی کا نہیں، ان علماء کے دیگر مراکز کا بھی یہی حال تھا۔ علامہ اقبال نے ۱۵ دسمبر ۱۹۳۳ء کو سید نذیر نیازی کو لکھا ”آپ جامعہ (ملیہ دہلی) سے کچھ دل برداشتہ بھی ہیں۔ اس کی وضاحت میں سید نذیر نیازی کہتے ہیں۔“ میں واقعی جامعہ سے بد دل ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ جامعہ کی تعلیمی اور سیاسی روش میں میرا اختلاف روز بروز بڑھ رہا تھا۔ اختلاف کی وجہ وہی جامعہ کا اسلامی قومیت کی بجائے وطنی قومیت کی طرف رجحان تھا۔ (مکتوبات اقبال۔ سید نذیر نیازی۔ اقبال اکادمی پاکستان۔ لاہور ۱۹۷۷ء۔ صفحہ ۱۲۱)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے فرمایا: ”مگر افسوس کہ بیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مفقودیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور مباحث کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو۔ یہ لوگ مسلمان کے معنی و مفہوم اور اس کی مخصوص حیثیت کو بالکل نہیں جانتے۔“ (مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ جلد ۳۔ صفحہ ۳۸، ۳۹)۔ ترجمان القرآن کے شمارہ فروری ۱۹۴۶ء میں کہا گیا: ”جنت الحق میں رہنے والے لوگ اپنے خوابوں میں خواہ کتنے ہی سبز باغ دیکھ رہے ہوں لیکن آزاد پاکستان (اگر فی الواقعہ وہ بنا بھی تو) لازماً جمہوری و دینی اسٹیٹ کے نظریے پر بنے گا“ (صفحہ ۱۵۴)

قائد اعظمؒ کے خلاف ”کافر اعظم“ کا فتویٰ دینے کا مبارک فریضہ بھی مجلس اعرار اور جمعیت علماء ہند نے انجام دیا۔ شورش کا شہری لکھتے ہیں۔۔۔ یہی وہ جلسہ

تھا جس میں مظہر علی نے قائد اعظم کی شادی کا شوشہ چھوڑا اور انہیں کافر اعظم کہا

اک کافرہ عورت کے لیے دین کو بیچا

یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

لاہور کے ہندو اخباروں نے اس شعر کو خوب اچھالا " (بوئے گل نالہ دل دود
بہارِ محفل - صفحہ ۲۷۱)۔ "مولانا حسین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی
شرکت کو حرام قرار دیتے اور قائد اعظم کو "کافر اعظم" کا لقب دیتے ہوئے حال میں
جو فتویٰ دیا تھا، اس کا جواب مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے اپنے مکتوب میں
جو دہلی کے ایک روزنامہ میں شائع ہوا ہے، حسب ذیل جواب دیا ہے۔۔۔

(رہبرِ دکن جید آباد دکن - ۲۹ اکتوبر ۱۹۴۵ء) رئیس احمد جعفری نے آزادی ہند کے
حاشیے میں بھی اس حادثے کا ذکر کیا ہے۔ "قائد اعظم کو، نہ صرف قائد اعظم کو بلکہ
ان کی مرحومہ اور مومنہ بیوی تک کو کافر اور "کافرہ" کہا گیا۔ اور یہ معمولی لوگ نہ تھے

احرار کے مولانا مظہر علی اعظم صاحب اور دیوبند کے مولانا حسین احمد جیہ جلیل القدر
اکابر تھے۔ آزاد وادی ہند - صفحہ ۱۵۱)۔ مشہور صحافی عبد الکریم عابد مولوی حافظ
لقاد اللہ صاحب کے الفاظ میں رقم طراز ہیں: "مولوی غلام غوث ہزاروی، گستا

۱۹۴۷ء تک قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے خلاف رہے۔ لاہور میں احرار کا وہ
جلد جس میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، اس کے صدر بھی غلام غوث ہزاروی تھے
(ہفت روزہ زندگی لاہور ۲۹ ستمبر ۱۹۶۹ء - صفحہ ۳۸)

مجلس احرار کے "دماغ" چودھری افضل حق مسلم لیگ اور پاکستان کے بارے
میں یوں اظہارِ خیال فرماتے ہیں: "لیگ کا نقاب اوڑھے ہوئے انگریز کا کجبت
ایسے مواقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب کانگریسی مسلمان کی زبان سے کوئی بغیر محتاط
کلمہ نکلے اور اسے عوام میں بدنام کرنے کا موقع میسر آئے" (آبِ رفقہ از

ہجو دھری افضل حق۔ مرتبہ جانا زمرنا۔ کلاسک لاہور۔ پہلی بار ۱۹۶۰ء صفحہ ۷۱۵۔
 ”میرا مسلمانوں کو پیشورہ ہے کہ ہم اپنے روزِ استخلاص کو قریب لانے کے بجائے
 پاکستان کی خیالی سکیم کے بحث و مذاکرہ پر کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟“ پاکستان
 اور اچھوت از چودھری افضل حق۔ مکتبہ اردو لاہور۔ طبع اول۔ صفحہ ۹۷۔۔۔ غرض
 اکھنڈ ہندوستان اور اس پاکستان دونوں جگہ بچارے مسلمان کا کوٹھڑا ہو گا۔ احرار
 اُس پاکستان کو پیدہستان سمجھتے ہیں جہاں اُمر اجموک کو چورن سے بڑھاتے ہوں
 اور غریب غم کھاتے ہوں۔“ (خطبات احرار، مرتبہ شورش کا شمیری، مکتبہ احرار لاہور۔
 بار اول مارچ ۱۹۴۴ء۔ صفحہ ۸۳۔ ڈسٹرکٹ احرار کانفرنس قصور میں یکم دسمبر ۱۹۴۱ء کو چودھری
 افضل حق کا آخری خطبہ)

امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا ہمیں پاکستان قبول کرنے
 میں مسلمان ہند کی ذلت آمیز شکست دیکھ رہا ہوں۔ میری نگاہیں پاکستان کے حق
 میں کوئی دلیل بھی نہیں آتی۔ پاکستان کا بننا تو بڑی بات ہے، کسی ماں نے ایسا بچہ
 نہیں جنا جو پاکستان کی پ ب بھی بنا سکے۔ (روزنامہ آزاد۔ ۹ نومبر ۱۹۴۶ء۔ بحوالہ ”قیام
 پاکستان کا تاریخی و تہذیبی پس منظر“ از سید الشہ قریشی۔ سنگ میل پبلی کیشنز لاہور۔
 ایڈیشن اول ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۰۸)

۸۔ جولائی ۱۹۴۵ء کو مولانا حبیب الرحمن صدر مجلس احرار اسلام ہند نے مندرجہ ذیل
 بیان یونائیٹڈ پریس کو دیا: میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملک عمومی حیثیت
 سے اور مسلمان خصوصی حیثیت سے مولانا ابوالکلام کے ہاتھ میں محفوظ ہیں مسلمانوں
 کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں مسٹر جناح کو مدت سے جانتا ہوں۔ انہیں ہندوستان
 کی ساری اسلامی آبادی کا اعتماد حاصل نہیں۔ (سادت لاہور۔ ۱۵ اگست ۱۹۴۵ء)
 جناب عنایت اللہ مشرقی نے شاہی مسجد کے باہر تقریر فرماتے ہوئے

کہا۔ "پاکستان کا خیال انگریز کی پیداوار اور اسلام کے خلاف ہے اور قرآن کی تعلیم سے منحرف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔" (سعادت لاہور، ۱۵ ستمبر ۱۹۴۷ء)

مولانا ابوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں: "میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان کا لفظ ہی میری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک حصہ تو پاک ہے اور باقی ناپاک۔ پاک اور ناپاک کی بنیاد پر کسی قطعہ ارض کی تقسیم قطعاً غیر اسلامی اور روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔۔۔۔۔" (آزادی ہند صفحہ ۱۲)

متحدہ قومیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں: "ہماری جگہ صدیوں کی مشترک (ملی جلی) تاریخ نے ہماری ہندوستانی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے بھر دیا ہے۔ ہماری زبانیں، ہماری شاعری، ہماری ادب، ہماری معاشرت، ہمارا ذوق، ہمارا لباس، ہمارے رسم و رواج، ہماری روزانہ زندگی کی بے شمار حقیقتیں، کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی چھاپ نہ لگ سکی ہو۔ ہماری بولیاں الگ الگ تھیں مگر ہم میں ایک ہی زبان ہونے لگی۔ ہمارے رسم و رواج ایک دوسرے سے بیگانہ تھے مگر انہوں نے مل جل کر ایک بنیاد پختہ کر دیا۔ ہمارا پیرانا لباس تاریخ کی پُرانی تصویروں میں دیکھا جاسکتا ہے مگر اب وہ ہمارے جسموں پر نہیں مل سکتا۔ یہ تمام مشترک سرمایہ ہماری "متحدہ قومیت" کی ایک دولت ہے۔۔۔۔۔ اگر ایسے مسلمان موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی اُس گزری ہوئی تہذیب و معاشرت کو پھر تازہ کریں جو وہ ایک ہزار برس پہلے ایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے تو میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ اس خواب سے جس قدر جلد بیدار ہو جائیں، بہتر ہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخلیق ہے۔۔۔۔۔ اب ہم ایک ہندوستانی قوم اور ناقابل تقسیم ہندوستانی قوم بن چکے ہیں۔ علیحدگی کا کوئی بنا و فی تخلیل ہمارے اس ایک ہونے کو دو نہیں

بنا سکتا: ”مسلمان اور کانگریس از مولانا ابوالکلام آزاد“ صفحہ ۲۹، ۳۰، ۳۱۔
 ڈاکٹر محمود نے متحدہ قومیت کے برگ و بار کو بیان تک پھیلا دیا ہے کہ فرمایا
 ”اب وقت ایگیا ہے کہ ہم سب ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ نام (مثلاً) ”عبد الغفار
 گاندھی“ اختیار کر لیں۔ دنیا بھر میں صرف ہمارا ہی ملک ایسا ہے جس میں لوگ مختلف
 مذاہب سے شناخت میں آتے ہیں۔“ (نظام نواز اور مجاہد پاکستان - ف، ۱۱)
 اختر یونیورسٹی ٹریڈنگ ایجنسی لاہور - ص ۲۳۶

گاندھی جی کے حادثہ قتل کے چند روز بعد فروری ۱۹۴۸ء میں کانسی میویشن
 کلب نیو دہلی میں مولانا آزاد نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا۔ ”جہاں تک میرا
 مطالعہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں نظریہ توحید کو جس مذہب نے سب
 سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے، وہ ہندو مذہب ہے۔ میرے پاس اس کے
 بہت سے تاریخی شواہد و نظائر موجود ہیں۔“ اسی تقریر میں گاندھی جی کے متعلق کہا:
 ”انہوں نے ہندو مذہب و دماغ کی ایک نئی تفسیر کی تھی اور ایک نیا زاویہ بنایا تھا
 جو تمام مذہبوں پر چلے گا اور وہ ایسی جگہ بن گئی کہ وہاں جغرافیہ اور قومیت
 کی کیریں چل سکتی ہیں، اور دوسری مذہبیوں کی دیواریں قائم نہ کی جاسکتی ہیں، وہ
 ہندی ہے کہ اگر ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکے تو اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔“
 (روزنامہ ”الجمعیۃ دہلی“ آزاد نمبر ۴ دسمبر ۱۹۵۸ء) ”انسانی عظمت و سرمدی حقیقی
 راز“ مولانا آزاد کی ایک غیر مطبوعہ تقریر

ظاہر ہے کہ اتنی ”اسلامی سوچ“ رکھنے والے امام السنہ اور مفسر قرآن کے
 نقطہ نظر کے ساتھ ملک کے مسلمان، قائد اعظم اور اقبال جیسے ”علم دین“ سے
 نا آشنا حضرات اور علماء و دانش منفق نہیں ہو سکتے تھے چنانچہ بد قسمتی سے
 پاکستان بننے کے بعد بھی متحدہ قومیت کے داعیوں اور دو قومی نظریے کے

عالموں کے دلوں میں پاکستان کی مخالفت ہی رہی اور اب تک ہے۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ اقبال اور ابوالکلام کے ذہنی فاصلے میں کھٹے ہیں، علامہ اقبال نے مسائل و مشکلات کے بارے میں صد ہا اہل و علم و فضل سے مشورہ کیا۔ اس ضرورت میں اصغر بھی ہیں اور اکابر بھی، علماء دین بھی ہیں اور فضلاء جدید بھی۔ مگر ضرورت سے جو نام فاسٹ ہے، وہ ابوالکلام ہے۔ اُدھر امام الہند نے تذکرہ سے لے کر غبارِ خاطر تک اپنی نثر کو فارسی اردو کے متعدد شعرا کے شعروں سے مزین کیا لیکن اگر نہیں کیا تو علامہ اقبال کے شعروں سے (مسائل اقبال - ڈاکٹر سید عبد اللہ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور - ایڈیشن اول مئی ۱۹۷۲ء صفحہ ۲۲۲)

میرزا ایست کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف کو دھانکنے پھپھانے کے لیے مولانا غلام رسول جہر اور شورش کاشمیری نے بہت کچھ کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ مسائل اقبال میں ڈاکٹر سید عبد اللہ لکھتے ہیں۔ ”ابوالکلام کے نقطہ نظر میں وسیع المشرقی کا میلان پایا جاتا ہے اور اقبال کے نقطہ نظر میں سختی اور تشدد کا رنگ نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کے منفلق اقبال کے خیالات سب کو معلوم ہیں مگر ابوالکلام کی کوئی تشدد و اندازے ان کے بارے میں ظاہر نہیں ہوئی۔ قتل مرتد کے مسئلے پر بھی یہی حال ہے۔ عرض اس نوع کے جملہ مسائل میں ابوالکلام کا میلان لبرل اور اقبال کا میلان تشدد و انداز ہے“ (صفحہ ۲۲۵)

۱۹ اپریل ۱۹۵۶ء کو ڈاکٹر انعام اللہ خاں سالاری پشاور ۱۲۰۱ کو چرخِ خوشی محمد بلوچستان نے مولانا ابوالکلام کو لکھا: ”یہ مرزائی لوگ آپ کی طرف مختلف معاملات منسوب کرتے رہتے ہیں اور بعض حوالہ جات بھی دیتے رہتے ہیں مثلاً تذکرہ وکیل وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں، مولانا وفاتِ مسیح کے قائل ہیں۔ کبھی کہتے ہیں، مولانا نے مرزا صاحب

کی تعریف کر دی ہے۔ براہ کرم ایسی فیصلہ کن کتاب لکھ دیجیے کہ پھر بولنے کی جرات نہ رہے۔ مولانا نے سائل کو جو جواب دیا، وہ جتنا مستور ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ کھلا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ”وفاتِ مسیح کا ذکر خود قرآن میں جسے مرزا صاحب کی تعریف یا بُرائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ

تو بُرا ہے تو بھلا ہو نہیں سکتا اے ذوق

وہ بُرا خود ہے کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے“

(ملفوظات آزاد۔ مرتبہ محمد اجمال خاں۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ پہلی بار۔ اکتوبر

۱۹۶۱ء۔ صفحہ ۱۳۰)

عبد المجید سالک نے یارانِ کمن ”میں مولانا ابوالکلام کے ذکر میں لکھا تھا۔“ مولانا ابوالکلام، مرزا صاحب (غلام احمد قادیانی) کے دعویٰ مسیحیت موعود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے لیکن ان کی غیرتِ اسلامی اور حمیتِ دینی کے قدردان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار ”وکیل“ کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال بھی انہی دنوں ہوا تو مولانا نے مرزا صاحب کی حمایتِ اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بنا لے کر گئے۔ یارانِ کمن، مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور نے چھاپی تھی۔ کوئی گیارہ برس بعد کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو سالک صاحب فوت ہو چکے تھے، ناشر نے لکھا کہ سالک صاحب ۲۳ اپریل ۱۹۵۶ء کے چٹان میں اس تحریر کی تردید و تصحیح فرما چکے ہیں اس لیے مولانا غلام رسول مہر نے حسبِ تردید تصحیح فرمادی ہے۔“ (یارانِ کمن۔ عبد المجید سالک۔ مطبوعاتِ چٹان لیٹڈ لاہور۔ ایڈیشن دوم، ۱۹۶۴ء۔ صفحہ ۵)

اس طرح شورش اور غلام رسول مہر صاحبان نے بزرگِ خلیفہ معاملہ ٹھیک

کہ دیا لیکن نہیں جانتے تھے کہ سید انیس شاہ جیلانی اس مسئلے پر عبد المجید سالک صاحب کے خطوط شائع کر کے معاملے کو پوری طرح ”بگاڑ“ چکے ہیں۔ جیلانی صاحب نے اپنی کتاب ”نوازش نامے“ میں اس موضوع پر لکھا ”سہ روزہ دعوت لاہور اسے لے اڑا اور اپنی ۳ جنوری ۱۹۵۶ کی اشاعت میں ”مسٹر عبد المجید سالک کی بہتان طرازیوں“ عنوان باندھا اور لکھا۔۔۔۔۔ آئندہ شمارے میں پس منظر یہ پیش کیا گیا کہ ”وکیل“ کا شذرہ مولانا کے قلم سے نہیں تھا، بلکہ نہیں گئے، شورش سے التجائیں (اُچھے) اس دے سے نہیں کہ جواب ترکی بہ ترکی ملتا۔۔۔۔۔ کہ یہ صفات ہی کتاب میں سے اُڑا دو۔۔۔۔۔ دعوت کی تحریک پر مولانا آزاد کے سیکرٹری اہل خانہ کا ایک تردیدی ”چٹھا“ بھی آگیا اور چٹان میں شائع بھی ہو گیا۔ ادھر سالک نے بھی ازراہ مروت و رفیع شراپنے لکھے پر اصرار نہ ہونے کا اقرار نامہ چھوڑ دیا۔ یاروں نے بزم خود میدان مار لیا تھا لیکن سنجیدہ طبقہ سالک اور واقعات کو سنجی جانتا تھا۔۔۔۔۔ شورش جیسا غالی ابوالکلامی پوری ذمہ داری کے ساتھ ناشر کے فرائض انجام دے تو اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو کچھ سالک کے قلم سے نکلا، وہ حقائق کی واضح اور صحیح تصویر ہے۔۔۔۔۔ اور مولانا، قادیانیوں کے باب میں آخر وقت تک رواداری ہی برتتے رہے، ہاں دکھاوے کے لیے نزدیک بھی کر دی؟ (نوازش نامے۔ مرتبہ سید انیس شاہ جیلانی۔ غیرت شملوی اکادمی، محمد آباد مغربی پاکستان۔ ایڈیشن اول ۱۹۶۵۔ صفحہ ۱۲۰، ۱۳۰)

”نوازش نامے“ میں سالک کا ۹ فروری ۱۹۵۶ کا خط ہے، وہ لکھتے ہیں: ”میں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے۔ کوئی باللہ شہید!۔۔۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے بارہا لوگوں نے استفتا کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مرزا قادیانی کو کافر قرار دیں لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا صاحب کافر

نہیں، موڈل ضرور ہیں اور موڈل کو گمراہ کہا جاسکتا ہے، کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ واقعہ ہے کہ مولانا ابوالکلام جب اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ بیس سال کے تھے، مرزا غلام احمد کے انتقال پر ان کے جنازے کے ساتھ ہٹالہ تک گئے اور انہوں نے مرزا صاحب کے انتقال پر وکیل میں ایک تقریبی نوٹ لکھا جس کو مرزائی سینکڑوں دفعہ دہراچکے ہیں لیکن مولانا نے کبھی اس کی تردید نہیں کی، نہ یہ لکھا کہ یہ نوٹ میرے قلم سے نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے جو کچھ دیکھا لکھ دیا ہے۔ اس کے غلط یا صحیح ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں۔ (صفحہ ۱۵، ۱۶)

۱۳ فروری ۱۹۵۶ء کو انیس شاہ جیلانی کے نام اپنے دوسرے خط میں سالک نے لکھا: ”مجھے شورش صاحب نے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیر ایجوٹ سیکرٹری مولوی اجمل خاں نے دو باتوں کی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ مولانا مرزا غلام احمد کے جنازے کے ساتھ امرتسر سے ہٹالہ تک نہیں گئے تھے اور مرزا صاحب کے انتقال پر جو شذرہ ”وکیل“ میں چھپا تھا، وہ مولانا کا لکھا ہوا نہ تھا بلکہ کوئی صاحب عبد الحمید کپور تھلوی تھے، انہوں نے لکھا تھا (میرا خیال ہے ”دعوت“ والوں نے اپنا پرچہ بھیج کر مولانا سے تردید کی اسلئے عاک ہو گئی)۔۔۔۔۔ اب میں کیا عرض کروں۔ مرزائیوں نے آج سے ۴۸ سال پہلے بیان کیا تھا کہ مولوی محی الدین احمد آزاد کلکتہ والے جو وکیل کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بے حد ہمدردی کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ امرتسر سے ہٹالہ تک گئے، جب ہم مرزا صاحب کا جنازہ لے جا رہے تھے۔ اب اگر مولانا نصف صدی کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں تو میرے لیے اس کے سوا ایک چارہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دوں۔ دوسری بات شذرہ کے منطلق ہے۔ اڑتالیس سال کے دوران میں مرزائیوں

نے سینکڑوں بار اس مشذرہ کو شائع کر کے اس کو مولانا ابوالکلام سے منسوب کیا لیکن اس طویل مدت میں مولانا یا ان کے کسی قریبی نیازمند نے اس کی تردید نہ کی حالانکہ اس وقت تردید کی ضرورت بھی تھی۔ اس کے علاوہ جب مولانا وکیل کے ایڈیٹر تھے تو اس کے ایڈیٹوریل صفحہ کے تمام مندرجات کی ذمہ داری لازماً انہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے وہ مشذرہ خود اپنے قلم سے نہیں لکھا تو کم از کم اسے اشاعت کے لیے پاس تو کیا ہی ہو گا۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ حصہ ادارہ میں کوئی مضمون ان کے عقائد کے خلاف درج ہو جاتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مجھے اپنی تحریر پر ہرگز اصرار نہیں۔ مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ گزشتہ چالیس سال سے جو قلبی و روحانی تعلق ہے، وہ مرزا غلام احمد یا احمدیوں سے کیونکر ہو سکتا ہے میرے لیے یہ الزام ناقابل برداشت ہے کہ میں نے مولانا کے سلسلے میں کوئی غلط بیانی کی یا میری کسی تحریر سے مولانا کے خلاف کسی حلقے میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ میں ایک مختصر سا کھلا مکتوب چٹان کے ذریعہ سے پیش کر رہا ہوں جو غالباً آئندہ ہفتے کے چٹان میں شائع ہو جائے گا۔ (نواز شمس نامے صفحہ ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۱)

۴ مارچ ۱۹۵۶ء کے خط میں مولانا سالک نے مزید لکھا، ”آج ربوہ سے مجھے یہ اقتباس موصول ہوا ہے۔ از آیۃ صداقت مرتبہ مفتی محمد صادق صاحب مطبوعہ جولائی ۱۹۰۸ء۔ نزل کشورِ شمیم پریس لاہور۔ صفحہ ۱۱۳۔“ ”مسلمان صاحبان نے بھی ایسا ہی شرافت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مثلاً خواجہ یوسف شاہ رئیس و آنرییری مجسٹریٹ، امرتسر ایڈیٹر کہ انیکل کلکتہ اور جناب مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمدردی کے اظہار میں اسٹیشن تک تشریف لائے۔۔۔ (وغیرہ)“ مجھے یاد تھا کہ مولانا اسٹیشن ہی تک تشریف نہیں لائے بلکہ گاڑی میں بیٹھ کر بالہ نمک گئے۔ کم از کم ان کا بہ نیت اظہار ہمدردی اسٹیشن تک تشریف لانا تو مسلم ہو گیا۔ میرا خیال

ہے کہ امرِ تہر سے بٹالہ تک کا سفر بھی کسی نہ کسی ماخذ سے ثابت ہو جائے گا۔“ (نفاذِ شرع نامے - صفحہ ۲۱۱، ۲۱۲) ۶ اپریل ۱۹۵۶ کو انہوں نے اپنے ایک اور خط میں جیلانی صاحب کو لکھا:۔۔۔ بہر حال میں تو اب اس بحث میں خاموش رہ چکا ہوں۔ مولویوں اور احمادیوں کو آپس میں بحث کرنے دیجئے۔ اصل معاملہ تو آپ کو لکھ ہی چکا ہوں۔“ (صفحہ ۲۲) دو برس بعد، ۲۴ فروری ۱۹۵۸ کو پھر انہوں نے لکھا:۔۔۔ ”مجھے خوب یاد ہے کہ آپ نے مولانا ابوالکلام کے سفرِ بٹالہ کے متعلق مجھ سے خط و کتابت کی تھی۔۔۔“ (صفحہ ۳۰) [منعمون کے آفرینِ ماشیہ ملاحظہ فرمائیں]

مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں رویتے کے متعلق محمولہ بالا اقتباسات خاصے طویل بھی ہیں اور موضوع سے کسی حد تک غیر متعلق بھی۔ لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، صرف مسلم لیگ یا قائد اعظم یا علامہ اقبال کے خلاف صرف آرائیں تھے، سیاسیات ہو یا معتقدات، ان کی فکر کا دائرہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ اپنے محدود شخصی یا گروہی مفادات کے باعث شعائرِ دین بلکہ بعض اوقات نصوصِ تمک کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر کوئی صاحبِ مجھ پر یہ الزام لگانا چاہتے ہوں کہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد کے قادیانیت کے بارے میں خیالات کو سامنے رکھ کر میں پورے گروہ کو خواہ مخواہ مطلع کر رہا ہوں تو گزارش ہے کہ جو لوگ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہوں گے، وہ کسی بھی ”اتحاد“ کے حامی ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے مولانا عبید اللہ سندھی کے اس سلسلے میں خیالات کیا ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت مذہبیت کا شکار ہو رہے ہیں، مذہبیت روگی ہو چکی ہے، یہی سنی کو شیعہ سے لڑاتی ہے، اہل حدیث کا دل حنفی سے میل کھاتی ہے، احمدی اور غیر احمدی میں نفرت ڈالتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو

ایک دوسرے کا جانی دشمن بناتی ہے۔۔۔۔۔ میں اس رونی مدہبیت کو
 مٹانا چاہتا ہوں۔ (عبد اللہ سندھی، حالات زندگی، تعلیمات اور سیاسی افکار
 پروفیسر محمد سرور (جامعہ ملیہ دہلی)، سندھ ساگر اکادمی لاہور۔ اشاعت چہارم
 اکتوبر ۱۹۹۹ء - صفحہ ۴۶۹) [مضمون کے آخر میں حاشیہ ملاحظہ فرمائیں]

کانگریسی مولویوں کے امام الہندہ اور مفسر قرآن کے قادیانیت کے بارے
 میں "مزمع گوشے" کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت بھی پیش نظر رہے تو بہتر
 ہے۔ گھر کی گواہی لیجئے، مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں "اندرونی حالات
 مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی اور دوسرے ندویوں سے جو
 معلوم ہوتے رہتے تھے اور جہاں ان کی ذہانت، طباعی، حاضر و ماضی اور قوت حافظہ
 کی مدح و داد میں ہوتے تھے، وہیں ان کی دینی و اخلاقی حالت کی طرف سے
 کچھ اطمینان بخش نہ تھے اور غضب یہ تھا کہ خود مولانا شبلی بھی ان روایتوں کی
 کھل کر تردید نہیں کرتے تھے۔ راوی یوں بھی فی الجملہ ثقہ و مستبرہ ہی تھے، اب گویا
 ہر تصدیق لگ گئی؟ (مبصرین، عبد الماجد دریابادی - مجلس نشریات اسلام کراچی -
 سلسلہ مطبوعات نمبر ۳ - صفحہ ۱۸۵)

ساحقیوں کی گواہی پر بات ٹھہری ہے تو پندت جواہر لال نہرو کے پرنسپل
 سیکرٹری ایم او متھائی کی بھی سنیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "نہرو دور کی یادیں"
 کا باب ۲۸ ہی "ابوالکلام اور شراب" باندھا ہے۔ لکھتے ہیں "جہاں تک
 ان کے تقدس مآب ہونے کا تعلق ہے، وہ ان کے دینی علم اور ان کی شہرہ آفاق
 تفسیر قرآن تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ ایک دنیا دار انسان تھے
 اور زندگی کی ریگینوں کو پسند فرماتے تھے۔ ۱۹۴۵ء میں مولانا جیل سے رہا ہو کر آ
 تو اخلاق و مذہب میں بدکردار "نظریات کے بعض لوگوں نے گاندھی جی کو رپورٹ

دی کہ جیل میں مولانا باقاعدگی سے شراب پیتے رہے ہیں۔ (نہرو دور کی یادیں۔
ایم او متحافی۔ مترجم نذیر حقی۔ عزیز پبلشرز، اردو بازار لاہور۔ اشاعت اول صفحہ ۱۳۶)
ان سب خالق کے باوجود اندھی عقیدت کے مظاہر اپنی جگہ اٹل حقیقت
کہتے ہیں۔ انہی "امام الہند" کے بارے میں شورش کا شیریں مدحت سرا ہیں: "آزاد
عربوں میں ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے، ہندوؤں میں ہوتے تو اب تک ان کے
بُت پوجتے ہوتے لیکن وہ مسلمانوں میں نہ تھے۔۔۔۔۔ ابوالکلام ابوالکلام نہ تھے
تو تاج محل ہوتے اور اگر محل انسانی پکیہ میں ڈھل جائے تو وہ ہر گز ہر گز ابوالکلام
نہیں ہو سکتا

آفاقا کریدو عام لیکن لوچیزے دیگیری

(چہرے۔ شورش کا شیریں۔ مکتبہ ماحول کراچی۔ بار اول، جنوری ۱۹۹۵ء صفحہ ۱۲۹)
زیر نظر مقالے میں متحدہ قومیت کے داعیوں کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے
متحدہ قومیت کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، مزید سنئے۔ آل انڈیا
نیشنل کنونشن (مارچ ۱۹۳۷ء) کا خطبہ صدارت دیتے ہوئے جواہر لال نہرو نے
دو قومی نظریے کی یوں تخلیق کرنا چاہی "ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں
کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا دو ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے جدید
دنیا میں اس دنیاوی خیال کی گنجائش نہیں" "قیام پاکستان کا تاریخی اور تمدنی
پس منظر۔ صفحہ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸،

ہیں۔ اس سلسلے میں جناب طاہر نے مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال کی خط و کتابت بھی شائع کر دی مگر مقصد صرف یہ رہا کہ حقیقت حال پر پردہ ڈالا جاسکے۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں:۔۔۔ اس پر بحث چل نکلی اور دونوں بزرگوں کے درمیان تحریری تبادلہ خیال بھی ہوا جسے نظریہ قومیت کے نام سے مولانا طاہر نے کتب خانہ صدیقیہ ڈیرہ غازی خاں سے شائع کر دیا۔ اس میں علامہ کی ایک تحریر درج نہیں ہے لیکن وہ ”حرف اقبال“ میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے بیان کے طور پر محفوظ ہے۔ (اقبال اور پاکستانی قومیت۔ ڈاکٹر وحید قریشی۔ مکتبہ عالیہ لاہور۔ ۱۹۷۷ء صفحہ ۱۱۵، ۱۱۶)

اس سلسلے پر علامہ اقبال کو مولانا حسین احمد صاحب کے حواریوں اور کانگرس کے ہجاریوں کی طرف سے جتنی ملاحیاں سنائی گئیں اور جس طرح وشتام و اٹھام کا ہدف بنایا گیا ”مشتے نمونہ از خروارے“ کے طور پر ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ نجم الدین اسلمی مرتب مکتوبات شیخ الاسلام لکھتے ہیں:۔۔۔ ”ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک شاعر اور فلسفی سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو بغور پڑھا ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مرحوم کے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں اشعار مفید ہیں، وہیں ان کے کتنے ہی اشعار ایسے ہیں جن سے کلمے ہندوؤں اسلام اور اسلامی فلسفہ پر اس کی زد پڑتی ہے۔۔۔۔۔ پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے، وہ مرحوم ہی کے فلسفہ کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب مرحوم کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم اکابر اولیاء اسلام کے دوش بدوش بلکہ مع شئی زائد مرتبہ دے دیا ہے۔ تو پھر کئی کم ہے مگر ہم ہندی طالب علموں کے نزدیک تو ڈاکٹر صاحب

کا وہی مقام ہے جو علامہ اقبال احمد صاحب سہیل مرحوم کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخر الزکوہ و کالت کی نذر ہو کر رہ گئے اور اول الزکوہ پنجاب کی نبوت خیر زمین کی بدولت آج شارح اور مفسر اسلام وغیرہ کے ناموں سے یاد کیے جا رہے ہیں۔۔۔ مانا کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے فلسفی کہے جا رہے ہیں لیکن جہاں تک شاعری اور وہ بھی اردو فارسی شاعری کا درجہ ہے (اقبال احمد) سہیل صاحب کا مقام ان سے بہت زیادہ بلند ہے۔۔۔ (مکتوبات شیخ الاسلام حصہ سوم مرتبہ نجم الدین اصلاحی۔ مکتبہ دینیہ دیوبند۔ پہلی بار اپریل ۱۹۵۹ء صفحہ ۱۴۱، ۱۴۲) ہفت روزہ زندگی لاہور کے نمائندہ خصوصی نے ۶ جولائی ۱۹۶۰ء کے شمارے میں جامعہ مدنیہ لاہور کی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا تھا:۔۔۔ قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں یہاں کے اساتذہ کرام اب بھی کھلے بندوں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے مرشد حضرات کرتے رہے ہیں۔ قائد اعظم کو جن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، انہیں دہرانا بھی قابل شرم ہے۔ اقبال کے بارے میں نرم سے نرم جملہ جو یہاں نقل کیا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے "اقبال جہنم میں جل رہا ہو گا کیونکہ اس نے ایک مقدس ہستی (مولانا حسین احمد مدنی مرحوم) کی مخالفت کی تھی"۔۔۔ مذکورہ بالا نقل و حرکت سے اس شبہ کو تقویت ملتی ہے کہ یہ مدرسہ پاکستان دشمن سرگرمیوں کا اڈہ بن گیا ہے۔ (صفحہ ۲۹)

کانگریسی مولویوں کے کچھ پاکستانی ایڈیشن تاویل کرتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی نے قوموں کو اوطان سے مشتق نہیں بتایا تھا، یہ کہا تھا کہ "موجودہ زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں"۔ ۱۹۳۸ء کی نہیں، مولانا حسین احمد مدنی کی ۱۹۴۵ء کی ایک تقریر ملاحظہ فرمائیں کہ متحدہ قومیت کے یہ ڈانڈے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تک ملائے جا رہے ہیں۔ "اگر آپ کو ان (ہندوؤں) کی طرف سے مایوسی ہی ہے

اور ان کو اپنا ایسا ہی دشمن سمجھتے ہیں کہ جن کو اپنا ناممکن نہیں (حالانکہ یہ آپ کا مذہبی فریضہ بھی ہے) تو وہ معاملہ کیجئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کیا تھا کہ دو دشمنوں میں سے بڑے دشمن سے جنگ کی اور چھوٹے اور کمزور دشمن یہود سے صلح کی اور ہر دو یعنی مسلمانوں اور یہود کو اپنے اپنے مذاہب پر مضبوط رہتے ہوئے مصالح و ظنیہ وغیرہ میں ایک قوم بنایا۔ (خطبہ صدارت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی۔ ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ مئی ۱۹۴۵ء، ۱۹ سہ ماہی پور حسب الحکم ناظم اعلیٰ جمعیتہ علماء ہند، محمد وحید الدین قاسمی نے شائع کیا صفحہ ۳۸) جامعہ ملیہ دہلی میں ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم صوبہ بہار نے بھی فرمایا تھا۔ "ہندو اور مسلمان ایک قوم ہے جو ایک ہی وطن میں رہتی ہے۔ ان کو اپنی قومیت مٹانے کا ایک ایسا مذہب بنا دینا چاہیے جو دونوں کا مشترکہ مذہب ہو" (پندرہ روزہ سعادت کمالیہ۔ یکم فروری ۱۹۴۲ء) ڈاکٹر اشرف نے اخبار الجمعیتہ (جمعیتہ علماء ہند کا آرگن) میں تحریر فرمایا کہ ہم ہندو مسلمان کے نئے تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ ہماری سیاسی اور سماجی کوشش یہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک مذہب دیا جائے (دہشتہ وار سداوت کمالیہ۔ ۲۲ جون ۱۹۴۲ء)

جب مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ٹھہرے، ان کا مذہب بھی ایک ہی قرار پائے تو پھر ہندو کعبے کو کیوں رونق نہ بخشیں گے اور یہ مسلمان "بت خانوں میں سجدہ ریز کیوں نظر نہ آئیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے" ۲۲ ستمبر (ہفتی کو مشترکہ سیمینار ایم ایل اے اور مہاشہ ٹورین چند صدر ڈسٹرکٹ کانگریس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں وارد ہوئے۔۔۔۔۔) (جلے میں پڑھی جانے والی) نظموں کا مخلص یہ تھا۔ "ہم آزاد کو تک لگائیں گے" "ہندو کعبہ کو بسائیں گے اور حسین احمد مدنی بت خانہ میں سر سجدہ نظر آئیں گے" "پاکستان کے نظریے دریائے گنگا میں بہائے جائیں

دوسری طرف مجھن گامے جا رہے تھے (اخبار سیاست کانپور۔ یکم فروری ۱۹۵۷ء)۔
 بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم نے گاندھی جی کو ایک خط میں لکھا: ”جب
 میری انجمن (ترقی اردو) کا نمائندہ قصبہ پاندھڑنا ضلع چنند وارہ کے مدرسہ میں پہنچا
 تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ اسکول شروع ہونے سے
 پہلے ہندو اور مسلمان لڑکے مہر سوئی کی مورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پڑھنا
 کر رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے ان مدرسوں میں پڑھ کر سلام تک بھول گئے ہیں
 اور اب وہ سلام کی جگہ ”مستے“ اور ”رام جی کی جے“ کہتے ہیں: (مدینہ بجنور۔
 ۵ ستمبر۔ بحوالہ الفرقان بریلی، رجب ۱۳۵۷ھ صفحہ ۸)

۳ جون ۱۹۵۴ء کو مولانا عبدالمجید دریابادی نے مولانا حسین احمد مدنی کو
 خط لکھا: ”والانامہ کے ایک دوسرے پہلو سے متعلق ایک گستاخانہ عرض کرنے
 کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ ہی کے اکابر نے اصاع کو اس کی اجازت
 دے رکھی تھی۔ والانامہ کے چند صفحات میں کہیں بھی بسم اللہ یا اس کے مماثل
 کلمہ کا نظر نہ آنا بلکہ بجائے اس کے ہر صفحہ پر انگریزی حروف میں جے ہند نظر
 آنا مجھ نا فہم کی فہم سے بالکل باہر نکلا۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام۔ صفحہ ۳۹)۔
 بعض دوستوں کا خیال ہے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں کا ”متحدہ قومیت“
 کے سحر کا شکار ہونا، اس کی تبلیغ میں خدا اور رسول کے فرمودات کو فراموش کر دینا
 اور ہندوؤں کی معاشرت میں دھل جانا اس لیے تھا کہ ہندو بھی ہمارے رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ خود مولانا عبدالمجید دریابادی
 گاندھی جی کے بارے میں کہتے ہیں: ”اپنا خیال ہے کہ گاندھی جی توحید کی حد تک
 تو مسلمان تھے اور خدا کے واحد ہی کو خالق، کارساز اور حکمران سمجھتے تھے۔۔۔
 ۔۔۔ لیکن رسالت سمجھ میں نہیں آئی۔۔۔۔۔ رسول اور نبی ان کے نزدیک برابر

انسان ہوا کرتے تھے۔ نہایت درجہ قابل احترام، مصلح و محسن انسانیت ہو کر آتے تھے۔ (معاصرین صفحہ ۴۹)

کچھ دوسرے اجباب کا خیال ہے کہ کانگوسی علما کا کردار اس حقیقت پر دال ہے کہ انہیں ہندوؤں سے پیسہ ملتا تھا، اگر مسلمان پیسہ دے سکتے تو یہ ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ میں نے جب اس پہلو پر غور کیا تو حقائق کی کئی جہتیں بے نقاب ہوئیں۔ دارالعلوم دیوبند کے لیے ہندوؤں سے خوب چندہ وصول کیا جاتا رہا۔ "سوانح قاسمی" میں ہے "عہد قاسمی کی ان ہی قدیم رودادوں میں "دستور اعلیٰ چندہ" و "ذکر آئین چندہ" کا عنوان قائم کر کے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بابت الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں ملتی ہے یعنی "چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت"۔ اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجیے اسلامی ناموں کے پہلو بہ پہلو منشی قاسمی رام، رام سہائے، منشی ہروداری لال، لالہ بیچ ناتھ، پنڈت مسری رام، منشی موٹی لال، رام لال، بیہار رام سوار وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آگئے ہیں، وہ جن لیے لکھے ہیں۔ (سوانح قاسمی حصہ دوم۔ مناظر احسن گیلانی مکتبہ رحمانیہ لاہور صفحہ ۳۱)

مولانا داؤد غزنوی نے سہارنپور کے جلسے میں فرمایا تھا "جمعیت علماء ہند ایک سال میں ہندوستان کی آزادی حاصل کر سکتی ہے بشرطیکہ ہندو ستر پار اور ہندو پرپس جمعیت کی امداد کریں (سعادت ۸ جون ۱۹۴۵)۔ پاکستان کے مخالفت دیوبندیوں کے صدر مولانا حسین احمد مدنی اور پاکستان کے حامی دیوبندی علامہ شبیر احمد عثمانی کے درمیان ۷ دسمبر ۱۹۴۵ کو تاریخی مکالمہ ہوا۔ اس

میں بھی انگریزوں سے روپے کے حصول کے موضوع پر خوب باتیں ہوئیں (یہ تحریر علامہ شبیر احمد عثمانی کی مصدقہ و مرقعہ ہے)۔۔۔ اس گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی اعداد اس مفقود کے لیے دے گی۔۔۔ (افسر نے) گورنمنٹ کو ایک نوٹ لکھا جس میں دکھایا گیا کہ ایسے لوگوں یا انجمنوں پر حکومت کا روپیہ صرف ہونا بالکل بیکار ہے۔ اس پر آئندہ کے لیے اعداد بند ہو گئی۔ اس ضمن میں مولانا حفظ الرحمن صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو بھی ابتداء حکومت کی جانب سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، پھر بند ہو گیا۔ (مکالمۃ الصدرین - ہاشمی بک ڈپوٹ س ۱۲، ۱۳) مولانا عثمانی نے فرمایا: دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مستم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو چھ سو روپیہ حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے۔ (مکالمۃ الصدرین صفحہ ۱۶)۔

قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو بلوچان کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا: "کانگریس کے ساتھ چند مسلمان ہیں۔ وہ گنتی کے مسلمان ہیں۔ کانگریس ان کے ذریعے ملت اسلامیہ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کے پاس دولت ہے لیکن ہمارے ساتھ خدا ہے۔" (ادکار قائد اعظم - مرتبہ محمود عاصم - مکتبہ عالیہ لاہور ص ۱۲۴) انہی دنوں قائد نے اپنے ایک بیان میں فرمایا: "یہ کانگریسی مسلمان ہمارے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں بطور کارندے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان بدھلے ہوئے پرندے ہیں۔" (روزنامہ انقلاب لاہور ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ء)

کرتے ہیں، جن لوگوں نے من حیث الجماعت تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ انہیں گالیاں دیتے ہیں، مسلم لیگ اقبال اور قائد اعظم کو بڑا بھلا کہتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو ماہنامہ الرشید ساہیوال کا مدنی و اقبال منبر اور ماہنامہ فیض الاسلام راولپنڈی کا اقبال منبر دیکھ لیں جن میں ان مخالفین کے کئی پہلو نظر آئیں گے۔ ہفت روزہ زندگی لاہور کے ۶ جولائی ۱۹۶۰ کے شمارے میں نمائندہ خصوصی نے "ایک مدرسے میں کانگریس کا راج" کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں جامعہ مدنیہ لاہور کی کانگریس نوازیوں اور اقبال و قائد اعظم علیہم الرحمہ کے خلاف دشنام طرازیوں کو نشر کیا ہے (اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے)۔

ترجمان القرآن کو قیام پاکستان کے بعد بھی اسی روش پر گامزن دیکھے جس پر وہ پاکستان کی تحریک کے دنوں میں تھا "اس سارے نامہ اعمال میں اگر کسی چیز کو نفع کے خاند میں رکھا جاسکتا ہے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کم از کم اُدھے مسلمانوں کو تو بچا لیا اور ان کی ایک قلمی ریاست بنوادی۔ لیکن افسوس کہ اس "روشن" کارنامے کو بھی ہم بدترین غلطیوں سے واغدار پاتے ہیں اور بُری طرح اس کا خیارہ ٹھگت رہے ہیں "ترجمان القرآن" جولائی ۱۹۵۸ء - صفحہ ۱۳۶ - ۱۹۵۹ء میں دو قومی نظریے کو "تباہ کن نظریہ" کہا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ "اس فرقہ پرست جماعت (مسلم لیگ) نے ہندوستانی سیاست میں فرقہ پرستی کا زہر پھیلا نا شروع کر دیا۔ یہ حال کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس سے سب واقف ہیں کہ کس طرح "اسلام خطرے میں ہے" کا نعرہ لگا کر مسلم عوام کو گمراہ کیا گیا اور کس طریقے سے دو قوموں کا تباہ کن نظریہ پیش کیا گیا ہے۔" (نئی زندگی الہ آباد - فروری ۱۹۵۹ء - صفحہ ۳۶ - معنون "کانگریس اور موہن" از عبد القیوم انصاری)۔ ۱۹۶۲ء میں شورش کشمیری مسلم لیگ اور دو قومی

نظر یے کے سب حامیوں کو "کاسہ لیسوں کا گروہ" قرار دیتے ہیں۔ "وہ مسلمان جو استعمار دشمن تھے، ان پر تو کاسہ لیسوں کا گروہ ہندو کانگرس کا ایجنٹ اور گلاشتہ ہونے کا طعن کتا تھا اور سادہ دل عوام میں ان کے خلاف جھوٹی پہنچی ہانکنا اس کا مذہب ہو چکا تھا" (بوسے گل نالہ دل دو دھڑاں مغل صفحہ ۲۵) اگست، ۱۹۴۴ء کا ذکر کرتے ہوئے جانا ز مرزا کہتے ہیں "آج ملک پر انہی لوگوں کا اقتدار تھا جو کل تک اجنبی حکمرانوں کے اقتدار کی عمر بڑھانے میں ہر گھڑی کوشش رہتے تھے" (آتشکدہ - جانا ز مرزا - انارکلی کتاب گفر لاہور - بار اول ۱۹۵۲ء -

صفحہ ۱۰۲)

ایک صاحب داؤد عسکر نے بھی گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کی مدحت سرائی میں بہت کچھ لکھنے کے بعد مسلم لیگ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے "اب مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت رہ گئی لیکن یہ انگریزوں کی سرپرستی میں ایک نیم سرکاری ادارہ بن چکی تھی۔ اس کی تنظیم کھوکھلی اور مضحکہ خیز تھی اور اس کا پلیٹ فارم مطلقاً حرکتوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ اس کی قیادت نوابوں، نوابزادوں، خان بہادروں اور ان کے کاسہ لیسوں اور حاشیہ برداروں پر مشتمل تھی جو اکثر بے ضمیر اور بے کردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور چونکہ اس ٹولے کو سرکاری حمایت حاصل تھی، اس لیے یہ عامۃ الناس میں "ٹوڈی" پارٹی کہلاتی تھی" (بوسے شیر حصہ اول، تالیف داؤد عسکر - رشید اینڈ سنز کراچی - فروری ۱۹۷۹ء - صفحہ ۴۵)

اب یہ سوال پاکستان کے بانیوں سے ہے کہ پاکستان کے مخالفوں کی ریشہ دوانیوں کی راہ میں اب بھی کوئی رکاوٹ کیوں نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی برکات سے متمتع ہو کر پاکستان کے نظریے، تحریک، اس کے بانیوں

اور حامیوں کے خلاف ہرزہ مرائی کرنے والوں کی زبان اسی طرح بگڑ رہی
گی۔ کیا تحریک پاکستان میں کام کرنے والے ان سرگرمیوں کا کوئی نوٹس نہیں
لیں گے۔ کیا پاکستان کی ہر حکومت قائد اعظم، علامہ اقبال، تحریک پاکستان
کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف دشنام طرازی کرنے والوں کو سرانگھوں
پر بٹھائے گی۔ اور کیا ہم اس حقیقت پر غور کرنے کی کوشش
کریں گے کہ اگر ہم نے بے حسی کو اسی طرح شعار کیے رکھا تو ہمارا انجام
کیا ہوگا۔ ۹۹۹

حاشیہ ۱ | ۵ مئی ۱۹۰۵ء کو ابو الکلام آزاد کے بڑے بھائی ابو النصر، قادیان گئے اور ۵ مئی
۱۹۰۵ء کو آزاد نے قادیان یا تراکی تاریخ احمدیت، جلد سوم مولف دوست محمد شاہ۔ اداۃ المصنفین جلد
صفحہ ۴۹۴) سفر قادیان سے متعلق آزاد نے اپنے تاثرات لکھوائے تو بتایا کہ جھک کی غماز انہوں نے
وہیں پڑھی، مولوی عبدالکریم امام تھے، مرزا صاحب صفت سے آگے، مگر امام سے دو اپنچے تھے تنہا
کھڑے رہے۔۔۔۔۔ لوگوں نے مجھے پہلی صفت میں جگہ دی ابو الکلام کی کمائی خود ان کی زبانی۔
عبدالرزاق یلح آبادی مطبوعات چٹان لاہور۔ اشاعت دوم یکم جنوری ۱۹۹۳ء صفحہ ۳۳) مرزا
صاحب کی وفات پر ابو الکلام آزاد نے ”ذکیل“ امرتسر میں ایک لمبیل اداریہ لکھا۔ ”وہ شخص بہت
بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو۔۔۔۔۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی رحلت اس قابل
نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جاوے اور مٹانے کے لیے اسے امتداد زمانہ کے حوالے کر کے
صبر کر لیا جائے۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہوا، ہمیشہ دنیا میں نہیں
آتے۔ یہ نازش فرزند ان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں، دنیا میں انقلاب
پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ (تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ ۵۷۱، ۵۷۲ بحوالہ بدر۔ ۸ رجون

حاشیہ ۲ (الف) حال ہی میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی

کی کتاب ”احکام اسلام عقل کی نظر میں“ جو پہلی دفعہ میرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے ۴۲ برس بعد شائع ہوئی، کے مندرجات میرزا صاحب کی کتب — تقریر جیلہ مذاہب (اسلامی اصول کی فلاسفی) برکات الدعار، کشتی نوح، نسیم دعوت، آریہ دھرم اور اخبار الحکم قادیانی میں میرزا صاحب کی تحریر سے سرقہ ہے (بحوالہ الفضل بلوہ مختر ۵۹ مئی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ لاہور لاہور ۲۸ مئی ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ خدام الدین لاہور ۲۹ جولائی ۸۳ء، ہفت روزہ لاہور ۲ اگست ۸۳ء اور کمالات اشرفیہ مرتبہ عبداللہ الامین زئی مطبوعہ پرنٹنگ ان پریس لاہور) — اگر مولانا تھانوی میرزا صاحب کو کافرا جھوٹا سمجھتے تو اسلام کی حقانیت کی دلیل کے طور پر ان کی تحریریں اپنے نام سے شائع نہ کرتے اور میرزائی اس کھلے سرقے کو سرقہ کہنے سے نہ ڈرتے۔ (ب) مولوی محمد لدھیانوی نے ۱۳۰۱ھ میں میرزا کے قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اس فتوے کی تردید لکھی جس میں میرزا کو مرد صالح قرار دیا۔ مولوی محمد لدھیانوی نے اس تردید کا مفضل رد لکھا جس کی تفصیل ”فتاویٰ قادریہ“ میں موجود ہے۔ (فتاویٰ قادریہ مطبوعہ قیصر مند لودھیانہ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ — مکتبہ قادریہ اندرون لودھی دروازہ لاہور نے فتاویٰ قادریہ کے اس ایڈیشن کی فوٹو کر کے چھاپ دی ہے) — فتاویٰ رشیدیہ میں بھی میرزا کی تکلیف کا کوئی عنوان نہیں ہے۔

(ج) مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ”تخذیر الناس“ میں خاتم النبیین کے اجماعی معنی سے انکار کیا اور کہا: ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا“

(تخذیر الناس۔ کتب خانہ امدادیہ دیوبند مطبوعہ برقی پریس دہلی۔ صفحہ ۲۴)

مصنف کی دیگر تصانیف

ورفتا تک ذکرک (پہلا مجموعہ نعت)

حدیث شوق (دوسرا مجموعہ نعت)

مدح رسول (انتخاب نعت)

اقبال واحمد رضا مدحت گران پیغمبر

نظریہ پاکستان اور نصابتی کتب

ترجمہ خصائص الکبریٰ

ترجمہ فتوح الغیب

ترجمہ تبصیر المرؤیا

راج دلا سے (بچوں کے لیے نظمیں) ————— زیر طباعت

نعت خاتم المرسلین (انتخاب نعت) —————

شائے محمد (انتخاب نعت) —————

ارمان مینے والے دا (پنجابی نعتاں دا انتخاب) —————

والدین کے حقوق —————

فکر اقبال کی جہات —————

فاروق اعظم —————

محرک پاکستان! ————— مثبت اور منفی کردار ————— زیر ترتیب

یاد اسلاف یا تنقید اسلاف ————— غیر مطبوعہ

زعمائے ملت —————

اردو کے چند نعت گو —————

لمحرف مکریہ —————

علمی مجادلے —————

نذیر سنز پبلشرز کی مطبوعات

مکتوبات نبوی	سید محبوب رضوی
فصوص الحکم	شیخ اکبر می الدین ابن عربی، ترجمہ مولانا عبد القدیر صدیقی
علوم مصطفیٰ	مولانا احمد رضا خان بریلوی
احکام شریعت	"
عرفان شریعت	"
حدائق بخشش	"
الامن والعلي	"
اسلام	امام غزالی
علم الکلام	"
فلسفہ دعا	علامہ فضل احمد عارف
سیرت سلمان فارسی	"
برکات بُردہ	"
برکات رمضان	"
اصول الشاشی	اسحاق بن ابراہیم شامی (ترجمہ غلام قادر لاہوری)
الفوز الکبیر	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ترجمہ رشید احمد انصاری)
علم حدیث اور پیر	ہم محدثین
معارف الحدیث	حافظ ملت مولانا عبد العزیز